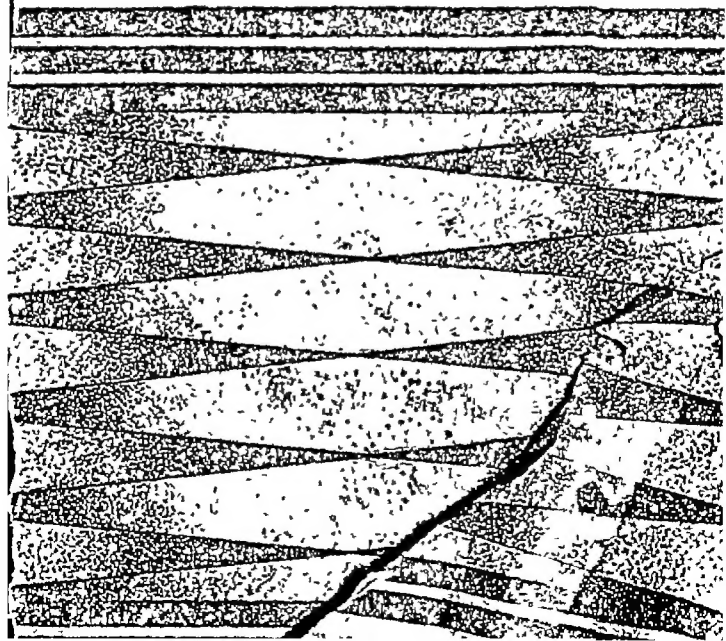

कबीर

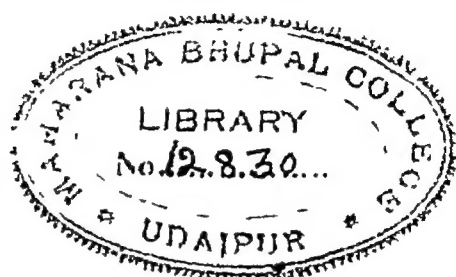
**MAHARANA BHUPAL
COLLEGE,
UDAIPUR.**

Class No

Book No

कबीर

[जीवनी, सिद्धान्त और कवित्व का विवेचन एवं काव्य]

लेखक तथा सम्पादक

श्रीमहावीरसिंह गहलोत, एम० ए०

प्रकाशक

शक्ति कार्यालय

७६३ दारागंज, प्रयाग

ढाई रुपये

पृष्ठ १—१६० तक ल० ना०, प्रेस बनारस में छपा तथा
शेष स्टैन्डर्ड प्रेस प्रयाग में।

सूची

व्यक्तित्व	१
नाम	५
जाति	११
माता-पिता	२५
जन्म-तिथि	२७
जन्म-स्थान	२६
विवाह	३१
संतान	३४
पारिवारिक जीवन	३४
गुरु	३६
रामानंद का समय	४०
देशाटन	४२
सिकंदर लोदी से संघर्ष	४३
काशी-त्याग	४७
मगहर या मगह	५०
निधन	५१
कब्र	५२
मृत्यु-तिथि	५५
भक्ति खंड			
युग	५८
भक्ति-आन्दोलन	६१
युग-प्रवर्तक रामानंद	६५
कबीर की विचारधारा			
पुस्तक-ज्ञान	७३
निर्गुण ब्रह्म	७३
बाह्य-ह्रस्वर	७४
शाक्त-निंदा	७५
जैन श्रावक	७६

अन्य	७७
तुरक	७६
ऐक्य-मार्ग	७२
सिद्धान्त	५५
ब्रह्मजीव	५६
संसार और माया	५६
शरीर	६२
साधना	६४
आत्म-शुद्धि	६५
सतगुरु	६५
विरह	१००
लौ	१०२
परचा	१०४
कर्म और भाग्य	१०६
जन्म और मृत्यु	१०५
कवीर का रूप	१११
भक्ति	११३
हठयोग की साधना	१२७
योग परक रूपक	१३०
ठलटवाँसियाँ	१३५
रूपक की शब्दावली	१३६
कवीर का रहस्यवाद	१४२
विदेशी प्रभाव	१४५
निष्कर्ष	१५३
परिशिष्ट	१५५
साखी	१६४
पदावली	१६४
टिप्पणी	१५७

व्यक्तित्व

कबीर, हिन्दी साहित्य की निर्गुण धारा के प्रतीक हैं। कबीर का परिचय सम्पूर्ण संत-कवि समुदाय की परिभाषा है। संतों के 'जाँत-पाँत' नहीं होती; उनमें 'ऊँच-नीच' का अन्तर नहीं होता; पालन-पोषण ईश्वर के आधीन रहता है। यही सब विशेषताएँ कबीर में हैं। कबीर के जन्म, जाति, वंश, माता-पिता, जीवन-चरित्र और देह-त्याग आदि के समस्त प्रश्न अभी तक विवादग्रस्त हैं। भारत की १५वीं शती में भक्ति का जो आंदोलन सहसा पनप उठा और जड़ पकड़ कर वेग से प्रसार पाने लगा, उसके कारण सम्भव है ओँक लिए जावें पर उसका मूल रूप अभी तक रहस्य-मय है; उसका स्वरूप आज भी विवाद का विषय है। इसी संत सम्प्रदाय के अग्रज कबीर, इस भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के प्रतीक हैं।

भारत की उक्त शती में, योग के क्षेत्र में वैष्णव अहिंसा की खाद पाकर, अनन्य प्रेम का बीज समदृष्टि का जल पाकर फूट निकला और भक्ति लता के रूप में, साहस के स्तम्भ का सहारा पाकर चारों ओर फैल गई। इस लता की सुखद शीतल छाया में कबीर ने तर्क के पत्थर और व्यङ्ग के ढंडे से जाति-भेद, वर्ण-भेद और वर्ग-भेद के विषकुम्भ फोड़ डाले। नाभादास के शब्दों में—

कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षट दरसनी ।
 भक्ति विमुख जो धर्म सो अधरम करि गायो ।
 जोग जग्यदान भजन त्रिनु तुच्छ दिखायो ।
 हिन्दू तुरक प्रमान रमैनी, सबदी, साखी ।
 पक्षपात नहिं वचन, सब ही के हित की भाखी ।
 आरुढ़ दसा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी ।
 कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षट दरसनी ॥६०॥

यह है कबीर का व्यक्तित्व विश्लेषण। भक्त पारखी नाभादास की यह आलोचना कबीर को समझने के लिए अति आवश्यक है। प्रचलित वर्ण भेद और षट दशनों की मर्यादा का उल्लङ्घन कबीर ने किया; यह चरित सिद्ध करता है कि कबीर पुस्तक ज्ञान और धर्मशास्त्र की वर्ग भेद नीति को अप्राह्य समझते थे। उन्होंने धर्मों की अधर्मता को सब के सम्मुख रखा। भाव भक्ति को गौण समझनेवाले सभी मत कबीर के लिए 'अधरम' थे। ईश्वर भजन के बिना योग, यज्ञ, दान आदि बाह्य कर्मकाण्ड

सभी तुच्छ थे। इस प्रकार कबीर का व्यक्तित्व हमारे सन्मुख एक प्रबल भक्त के रूप में आता है जो कि भक्ति के संग भजन को प्रमुख मानता है। भक्त कबीर का दूसरा साहसिक कार्य उन्हें संत भी सिद्ध करता है। प्राणी मात्र के हित की बात उन्होंने साखी, सबदी, रमैणी के रूप में गाई। जग के लिए उन्होंने ठकुर सुहाती नहीं कही। पक्षपात रहित वचन कहने वाले कबीर, हिन्दू और तुरक के लिए संत के रूप में पूज्य हो गए। वास्तव में कबीर पहले भक्त हैं और फिर संत। उनकी विचारधारा उन्हें भक्त के रूप में ही उपस्थित करती है। पर कबीर को संत का चोला आजकल पहना दिया गया है। कबीर के इस संत रूप का अध्ययन आगे करेंगे। तब तक इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि कबीर को भले ही हिन्दू और मुसलमानों में एकता करानेवाला संत कहा जाय पर कबीर का यह सुधारक रूप केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं था वरन् कबीर ने जैन श्रावकों, योगियों, शाक्तों, अवधूतों, नाथों आदि को भी खूब आड़ों हाथ लिया है।

इन दिनों सुधारक कबीर का रूप बहुत कुछ सामने रखा जा रहा है। वास्तव में वर्तमान हिन्दू मुस्लिम समस्या के कारण कबीर को लोग संत की दृष्टि से ही देखते हैं। संत कबीर को मुलतः तुलसीदास की परिभाषा के अनुसार ही तौलना युक्ति संगत जान पड़ता है। तुलसी का संत—“मधुकर सरिस गुन-ग्राही” है। कबीर ने भी अपनी भक्ति में सभी प्रचलित मत-

मतान्तरों से गुण संचय किया है। उन्होंने वेदांतियों से ज्ञान पक्ष, वैष्णवों से अहिंसा और प्रपत्ति, सूफियों से प्रेम तत्त्व, हठ-योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद और सिद्धों से चलट बाँसियों के रूपकों की परम्परा ली। कबीर की मक्ति 'नबाध' न रह कर 'दशधा' हो गई और इस मधुकरी वृत्ति के कारण वे काल प्रसूत विभूति माने जाने लगे। संत कबीर गुण प्राहिता के साथ तुलसी के शब्दों में 'गुन गहहि, परिहरि वारि विकार' वाले भी हैं। हंस कबीर ने पथ तो ग्रहण किया, पर प्रचलित कर्मकाण्ड, जप तप तीर्थ के विधान, आदि बाह्य-उपचारों का सर्वथा त्याग किया। सुधारक कबीर ने राम और रहीम को भिन्न माननेवालों को ललकारा। इसमें उनका साहस और निर्भीकता है। इसके लिए उन्हें उद्दण्ड भी होना पड़ा। उनका यह अक्कड़पन उनको सुहाता भी खूब है। और जब वे अपने उपदेशों को लोक-भाषा में सुनाते थे तब वे अवश्य ही युग निर्माता का रूप धारण कर लेते थे। उनकी व्याकरण शून्य भाषा उस समय सधुक्कड़ी रूप में सब के लिए सुलभ थी। ठीक भी है कि कबीर जब लोकनेता थे तब उनकी भाषा समस्त लोक के लिए थी, उसमें किसी एक प्रान्त का रूप रखना पक्षपात होता। राष्ट्रभाषा की तरह लोक भाषा पर उस समय सभी प्रान्तिय बोलियों का सिक्का जमा हुआ था। सब से गहरी छाप पश्चिमी हिंदी की थी, जो उस समय की लोक-भाषा थी। कबीर के प्रदेश की अवधो और प्रचलित ब्रज-भाषा, उस समय साहित्यिक रचनाओं के लिए अंगीकृत

थी। इसके अतिरिक्त सुधारक कबीर की अकड़ता के लिए लोक भाषा ही अनुकूल थी। रमते साधुओं की बोली किसी एक प्रान्त की नहीं होती है, इस कारण कबीर की भाषा का रूप जो है वह तो सामने ही है, पर नाम के अभाव में वह 'सधुक्कड़ी' कही जाकर अपना एक अलग वर्ग बना लेती है।

भक्त, संत, सुधारक कबीर ने लोक-भाषा को महत्त्व देकर 'साखी, सबदी, रमैणो' की रचना की। यह उनकी हमारे हिन्दी साहित्य को देन है। कबीर को उलट वाँसियों ने साहित्य को दूहर तो अवश्य बनाया है पर उनकी देन भी अनूपम ही रही है। सर्व प्रथम तो कबीर ने 'दूहा-साहित्य' को समृद्ध किया। कबीर हिन्दी के आदि काल के वे दूहाकार हैं जो कि शीघ्र ही सर्वप्रिय हो गये। कबीर के दोहे आज हमारे मध्य में कहावतों के रूप में प्रचलित हैं। दोहाकार कबीर बाद के दोहाकारों के अग्रज हैं। कबीर की दूसरी देन है—उनका 'व्यङ्ग'। हिन्दी साहित्य आज भी इस दिशा में सूना पड़ा है। निर्भीक कबीर का अकड़-पन जब बाणी द्वारा प्रकट होता था तो बाण सा मर्मभेदी होता था। नावक के तीर से कबीर के व्यङ्ग भी बहुत ही सचोटे पड़ते थे। कबीर का व्यङ्ग ही उनके व्यक्तित्व के विकास का कारण है और इसी के कारण उनके चरित में उज्ज्वलता भाषित होती है। मुल्ला को मसजिद में बाँग देते देख कर कबीर कह उठते हैं—

“कांकर पायर जोरि के मसजिद लई चुनाय।

ता चदि-मुल्ला बाँग दे (क्या) बहिरा हुआ खोदाय ॥”

मुझा यदि कह बैठे कि मसजिद में खुदा है, तो कबीर
पूछ बैठते —

“जौर खुदाइ मसीति बसत हैं, और मुलिक किस केरा ।”^१

कबीर काजी के कुरान ज्ञान पर भी घावा बोल देते हैं—

“कानी कौन कतेव बखॉनैं ।

पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एकै नहीं जानैं ।।”^२

कबीर चारों वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ते हैं ।

कबीर प्रभ पूछ कर कहते हैं, ‘ब्राह्मण सावधान’—

“जे तू बांमन बभनी जाया, तौ आंन बाट है काहे न आया ।”^३

अहिंसावादी कबीर खतना को भारी खून करना समझते हैं ।

इस प्रथा पर उनका आक्षेप है—

“जे तू बुरक बुरकनीं जाया, तौ भीतरि खतनाँ क्यूँ न कराया ।”^४

कबीर का तर्क भले ही शास्त्र सम्मत न हो, पर सहज ज्ञान के लिए वह रामबाण है । शूद्र के अधिकार पर कबीर का उच्च वर्णों से प्रश्न है—

“एक घूँद एकै मल मूतर, एक चॉम एक गूदा ।

एक जोति रैं सब उपजनां, कौन बांझन कौन सूदा ।”^५

अवधूतों की मूँड़ी खोपड़ी को देख कर कबीर तर्क करते हैं—

“मूँड मुँडायैं जौ सिधि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँची कोई ।”^६

१. कबीर ग्रन्थावली (ना० प्र० समा, काशी) पद २५९ । २. वही, पद ५६ । ३. वही, पद ४१ । ४. वही । ५. वही, पद ५७ । ६. वही, पद १३२ ।

कलहप्रिय जैन श्रावकों की जीव दया पर कबीर का वाद है—

“पाबोसी सू रूसणां, तिल तिल सुख की हांणि ।

पंडित भए सरावगी, पांणी पीवें छांणि ॥”

इस प्रकार के व्यङ्ग्य कबीर में भरे पड़े हैं । कबीर की यह देन हिन्दी साहित्य के लिए अनमोल ही है और सदा रहेगी भी ।

सहज ही प्रश्न उठता है कि कबीर की भक्ति का दर्शन क्या है ? प्रश्न का उठना आवश्यक भी है क्योंकि भारत में मत-मतान्तर और दर्शन की वारिकियों का लेखा और उनकी नाप-जोख सदा से होती आ रही है । इस विशेषता को कई विद्वान् इस प्रकार कहते हैं कि भारत में दर्शन की खेती होती है । प्रत्येक युग की विभूति अपने तक और वाग्चातुर्य से एक नये सम्प्रदाय की सृष्टि कर देती है । कबीर भी एक विभूति है । आज कबीर पंथ कुछ भी कहे पर कबीर का यह ध्येय कभी भी न था । उनका जन्म तो धर्म की सीमित प्राचीर को तोड़ने के लिए हुआ था न कि एक नये मार्ग का निर्माण करने के लिए । उन्होंने किसी भी धर्म ग्रंथ को प्रमाण रूप में नहीं रखा और न किसी ऐसे ग्रन्थ का सृजन ही किया । उनकी विचार धारा को तात्त्विक दृष्टि से देखें तो उसमें न तो अद्वैतवाद पूर्ण रूप से है और न एकेश्वरवाद । इन दोनों का एक मिला जुला भाव इनकी रचनाओं में है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे धर्म गुरु नहीं थे । वे

धर्मों की अधर्मता का नाश चाहते थे। धर्म के बाह्य भेदों और साधनों का उच्छेद चाहते थे। किसी भी विशेष मत का प्रसार न करके वे ईश्वर में दृढ़ अनुराग और सात्विक जीवन का प्रचार चाहते थे। इस प्रकार कबीर का प्रमुख सुधार व्यक्ति के लिए था। समाज को न सुधारकर वे व्यक्ति को सन्मार्ग का पथिक बनाना चाहते थे। इन्हीं कारणों से कबीर और उनके स्वेवे के कवि लोक समुदाय को अधिक आकृष्ट कर सके। इन संतों की दृष्टि में 'आँखिन देखी' का महत्व था न कि 'कागद की लेखि' का। इन संतों का व्यक्तित्व उन्हीं के शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है—“साई के जीव हैं कीड़ कुज्जर दोई” और “हरि को भजे सो हर का होई, जात पाँत नहीं अंतर कोई ॥”

नाम

कबीर एक वास्तविक व्यक्ति थे। पर पंथाई प्रचार से वे इतने अलौकिक प्रदर्शित किए गए कि लोगों को उनकी ऐतिहासिकता में संदेह होने लगा। कबीर के इस स्वर्गीय या ध्योर्तिचन स्वरूप को लिखकर विल्सन^१ तथा हसन साहब^२ ने उन्हें कल्पना प्रसूत दिव्य पुरुष ही समझा। पंथाई जीव तो अभी तक उन्हें देहधारी संसारी जीव नहीं मानते हैं। इस धारणा के कारण उनका नाम

१ Religious Sects of the Hindus.

(1862) PP. 69.

२ 'उर्दू' सन् १९३० ई०; पृ० २५, २८।

भी चमत्कारी घटनाओं से संबंधित हो गया। कबीर का जन्म कहते हैं कि गुरुप्रसाद के कारण 'कर' अथवा अँगूठे से हो गया और वे कर-वीर अथवा कबीर कहलवाये। ठीक भी है भक्तगण जब अपने आराध्य को मनुष्य ही नहीं मानते हैं तो फिर वह मनुष्य की भाँति क्यों जन्मे ? कबीर नामकरण का दूसरा समाधान भी है। जब कबीर के नामकरण का अवसर आया तब काजी ने कुरान खोली तो 'कबीर' शब्द पर दृष्टि पड़ी, पर उसे एक जुलाहे के लड़के का नाम 'कबीर' रखते हुए हिचक मालूम हुई। इस पर कई बार पुनः पुनः कुरान खुलवाया गया। सभी बार 'कबीर' शब्द पर ही काजी की आँख पड़ी। काजी का माथा ठनका; उसने भावी को प्रबल देखकर बालक का नाम कबीर ही रख दिया।

कबीर 'कबीर' के अर्थ से परिचित थे, यह सोचने का हमारे पास आधार भी है। 'कबीर' शब्द अरबी भाषा का है और उसका अर्थ होता है—'सबसे महान'। 'अकबर' शब्द की भाँति 'कबीर' भी ईश्वर का विशेषण है। स्वयं कबीर ने अपनी रचनाओं में 'कबीर' का प्रयोग छाप के अतिरिक्त अर्थ के रूप में भी किया जान पड़ता है। 'कबीर' शब्द जिन रचनाओं में दो बार आया है वहाँ पर इस प्रकार का अर्थ खोजना अधिक सम्भव है। कबीर ने 'कबीर' का अर्थ कभी तो 'महान ईश्वर' के लिए किया है तो अन्य स्थान पर स्वयं के लिए भी। इन पिछले स्थानों पर 'कबीर' का प्रयोग गर्वोक्ति न होकर 'आत्मा

की महानता' के लिए हुआ है। इन स्थलों के उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं—

(१)

‘कवीर’ मन मृतक भया, दुखल भया सरीर ।
तब पैदे लागा हरि फिरै, कहत कवीर कवीर ॥^१

(२)

नां कछु किया न करि सक्या, नां करणें जोग सरीर ।
जो कुछ किया सु हरि किया, ताथैं भया ‘कवीर’ कवीर ॥^२
‘कवीरा’ तुही कवीर तू तोरो नाउ कवीरु ।
राम रतनु तब पाइयै जउ पहिले तजहि सरीरु ॥^३

कुछ स्थलों पर ‘कवीर’ शब्द का प्रयोग आत्म सम्बोधन के लिए भी हुआ है। ऐसे स्थलों में ‘कवीर’ सर्वनाम ही रहा है। जैसे कवीर अपने आपको कहते हैं कि तन को विरह में फूंक देनेवाला कोई नहीं है। ये ज्ञानांध लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं; यह मैं कूकि कर बराबर कह रहा हूँ। यथा—

कवीर ऐसा को नहीं इह तन देवै फूकि ।

अंधा लोगु न जानई रखो ‘कवीरा’ कूकि ॥^४

उपयुक्त स्थल पर ‘कवीर’ का अर्थ तोड़ मोड़कर ईश्वर को

१ कवीर ग्रन्थावली, साखी २ पृ० ६४ ।

२ वही, साखी १ पृ० ६१ ।

३ वही (परिशिष्ट) साखी १७७ पृ० २६२ ।

४ क० ग्र० (परिशिष्ट) साखी १४ पृ० २५० ।

सम्बोधित हुआ कहा जा सकता है। 'कबीर' शब्द के प्रयोग को चट से हमें प्रामाणिक भी नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि सम्भव है कबीर को यह प्रिय न रहा हो। उन्होंने तो ईश्वर संज्ञा के लिए 'राम' को खूब अपनाया है। कहीं-कहीं पाठ की गड़बड़ी के कारण भी ऐसा हुआ है। जैसे 'संत कबीर' का एक अशुद्ध पाठ है—

कबीर निह मारगि पंडित गए पाछै-परी बहीर ।

इक अवघट घाटी राम की तिह चढ़ि रहिओ कबीर ॥^१

इस सलोक (सलोक ?) का संगत पाठ है—

निह मारगि पंडित गए पाछै परी बहीर ।

इक अवघट घाटी राम की तिह चढ़ि रहिओ कबीर ॥^२

'कबीर' शब्द के अर्थ को हमने देखा। आगे कबीर पंथ पर भी विचार होगा, तब स्पष्ट हो जावेगा कि कबीर और कबीर पंथ, दो विरोधी शब्द हैं।

जाति

कबीर मुसलमान जुलाहा थे। उन्होंने अनगिनत बार अपने आपको जुलाहा सम्बोधित किया है। कई स्थलों पर उन्होंने जुलाहा के साथ अपना नाम भी जोड़ दिया है, यथा—

जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनि बनि फिरौ उदासी ।^३

१ संत कबीर, सलोक १६५ पृ० २७२ ।

२ कं० ग्र० का पाठ । ३. वही, पद २७० ।

इन स्थलों से कबीर मुसलमान जुलाहा ही सिद्ध होते हैं। पर धर्मप्रिय हिंदू हृदय तुरक को इतना सन्मान न दे सका और एक नया मत प्रचलित हुआ कि 'कबीर' तो मुस्लिम उपनाम है, वास्तव में एक विधवा ब्राह्मणी से वे जन्मे थे। कुछ भी हो यह तर्क अधिक देर तक विचार का विषय न रहकर, ओझल हो गया। इसके पश्चात् कबीर को हिन्दू माननेवालों को एक नया सहारा मिला। कबीर ने एकाध स्थल पर अपने आपको 'कोरी' भी कहा है। 'कोरी' हिन्दू जुलाहों को कहते हैं। इस 'कोरी' उल्लेख को लेकर बहुत तूल बाँधा गया और वह फिर ऊभर भी पड़ा है। शोध के क्षेत्र में जब दूर की कौड़ी खोज लाने का ध्येय हो जाता है तब अनुसंधित्सु चमत्कार दिखाने में ही भटक जाता है। कबीर की जाति संबंधि समस्या का पर्यालोचन हम कालक्रम से करेंगे। सर्वप्रथम तो कबीर विधवा ब्राह्मणी से जन्मे होने के कारण हिन्दू माने गए, पर पीपा, रैदास आदि की वाणी के आधार पर यह मत खंडित हो गया। तब कबीर को 'कोरी' (हिन्दू जुलाहा) कहा जाने लगा। इसका आधार कुछ तो अन्तर्साक्ष्य था और कुछ जातियों की वदपत्ति के इतिहास के सहारे।

१. "परहरि कांप रांम कहि बौरे, सुनि सिख बंधू मोरी।

हरि को नांव अमै-पद-दाता, कहे कबीरा कोरी ॥"

—क० ग्र०, पद ३४६।

डॉ० पीताम्बरदत्त वड़धवाल कबीर को जुलाहा मुसलमान मानते थे और समय-समयपर अपने पक्ष का डट कर समर्थन भी करते रहे। आगे चल कर उन्होंने 'कोरी' उल्लेख पर ध्यान भी दिया। पर वे 'कोरी' को महत्त्व न दे सके। उनका मत था—“संभव है, 'जुलाहा' कहने से उनका अभिप्राय केवल पेशे से हो, उनके धर्म का उसमें कोई संकेत न हो। जनश्रुतिके अनुसार वे जन्म से तो हिन्दू थे किन्तु पाळे-पोसे गए थे मुसलमान के घर में। परन्तु इस बात का प्रमाण मिलता है कि उनका जन्म वस्तुतः मुसलमान परिवार में हुआ था।”^१ आगे चल कर डॉ० वड़धवाल का मत पल्टा^२ और लिखा कि “मेरी समझ से कबीर भी किसी प्राचीनतया कोरी किन्तु तत्कालीन जुलाहा-कुल के थे जो मुसलमान होने के पहले जोगियों के अनुयायी थे। उनके कुल में यद्यपि बाहर से मुसलमान-धर्म स्वीकार कर लिया गया था फिर भी परम्परागत धर्म से उसका

और—

“जुलाहे घर अपना-वीना घट ही राम पछाना।

कहत कबीर कारगह तोरी, सूतै सूत मिलाये कोरी ॥”

—वही (परिशिष्ट) पद ४९।

१. ना० प्र० पत्रिका, काशी, संवत् १९९१ भाग १५ पृ० ४४।

२. The Nirguna School of Hindi Poetry.

—P. D. Barthwal. PP. 250-51.

मानसी सम्बन्ध छूटा नहीं। योग की जो बातें उनके कुल की मानसी-स्थिति का अभिन्न स्वरूप थीं वे छोड़ी भी कैसे जा सकती थीं।^१

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कवीर द्वारा उल्लेखित 'कोरी' पर विचार करते लिखा है—“उत्तर भारत के वयन-जीवियों में कोरी मुख्य हैं। वेन्स जुलाहों को कोरियों की समशील (Corresponding) जाति ही मानते हैं।

कुछ एक पंडितों ने यह भी अनुमान किया है कि मुसलमानी धर्म ग्रहण करनेवाले कोरी ही जुलाहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कवीरदास जहाँ अपने को बार-बार जुलाहा कहते हैं वहाँ कभी-कभी अपने को कोरी भी कह गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि कवीरदास के युग में जुलाहों ने मुसलमानी धर्म ग्रहण कर लिया था पर साधारण जनता में वे तब भी कोरी नाम से परिचित थे। कवीरदास ने बुनाई के रूपकों और उलटवाँसियों में कई जगह 'जुलाहा' के स्थान पर कोरी नाम लिया है।^२ “किन्तु यह सब होते हुए भी पं० हजारीप्रसाद नहीं मानते कि “कोरियों का ही मुसलमानी संस्करण जुलाहा है।” अपने इस निष्कर्ष का आधार, उक्त विद्वान् के शब्दों में है—“अब तक उपर्युक्त अनुमान का पोषक न तो कोई सामाजिक कारण बताया गया है, न वैज्ञानिक नाप-जोख। इसलिए कोरियों और जुलाहों

१. हरिऔध अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० ३८ ।

२. कवीर, पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी कृत, पृ० ५ ।

को एक ही श्रेणी की दो जातियाँ मान लेने का कोई प्रमाण नहीं।”^१ इस प्रकार ‘कोरी’ की समस्या का पूर्ण समाधान हो जाता है। डॉ० वड़वाल का यह अनुमान दूसरे दृष्टिकोण से भी विचारा जा सकता था। आप गोरखनाथ के शिष्य हिन्दू और मुसलमान दोनों को मानते हैं।^२ तब वे यदि चाहते थे तो कबीर के परिवार का संबंध ११वीं शती के गोरख अनुयायी मुस्लिम परिवार से जोड़ लेते और कबीर योगी (मुस्लिम) कुल के सिद्ध हो जाते। पर यह दूहर अनुमान आपने कुछ असंगत देख कर ही नहीं किया होगा।

कबीर किस कुल के थे ? पर पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी गहन विचार किया है। “ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानों के आने के पहले इस देश में एक ऐसी श्रेणी वर्तमान थी जो ब्राह्मणों से असन्तुष्ट थी और वर्णाश्रम के नियमों की कायल नहीं थी। नाथपंथी योगी ऐसे ही थे.....जो हो, इस विषय में कोई सन्देह नहीं कि उन दिनों नाथ मतावलंबी गृहस्थ योगियों की एक बहुत बड़ी जाति थी जो न हिंदू थी और न मुसलमान। बंगाल की युगी जाति इसी सम्प्रदाय मूलक जाति का भग्नावशेष है। कई बातें ऐसी हैं जो यह सोचने को प्रवृत्त करती हैं कि कबीरदास जिस जुलाहा वंश में पालित हुए थे वह इसी प्रकार के नाथमतावलंबी गृहस्थ योगियों का मुसलमानी रूप था।”

१. वही।

२. ना० प्र० पत्रिका, भाग ११ पृ० ३८५ संवत् १९८७।

इस धारणा के निम्नलिखित साधन हैं—प्रथम तो कबीरदास ने अपने आप को जुलाहा तो कहा है पर मुसलमान एक बार भी नहीं कहा है। कबीर के “ना-हिंदू ना-मुसलमान” कथन “एक सामाजिक तथ्य की ओर भी इशारा कर रहे हैं। उन दिनों चयन-जीवी नाथ मत्तावलंबी गृहस्थ योगियों की जाति सचमुच ही ना-हिंदू ना-मुसलमान थी। कबीरदास ने कम-से-कम एक पद में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हिंदू और हैं, मुसलमान और है और योगी और हैं क्योंकि योगी या जोगी गोरख गोरख करता है, हिंदू राम राम उच्चारता है और मुसलमान खुदा खुदा कहा करता है।”^१

जोगी गोरख गोरख करै । हिंदू राम-नाम उच्चरै ।

मुसलमान कहै एक खुदाइ । कबीरा को स्वामी घटि घटि रह्यो समाइ ॥

—क० ग्र०, पद ३०० ।

इसके अतिरिक्त “कबीरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ फूट वच रहे थे जिसमें से आधे को हिंदुओं ने जलाया और आधे को मुसलमानों ने गाढ़ दिया। कई पंडितों ने इस बात को करामाती किम्बदन्ती कह कर बढ़ा दिया, पर मेरा अनुमान है कि सचमुच ही कबीरदास को (त्रिपुरा जिले के वर्तमान योगियों की भाँति) समाधि भी दी

गई होगी और उनका अग्निसंस्कार भी किया गया होगा। यदि यह अनुमान सत्य है तो जरा दृढ़ता के साथ ही कहा जा सकता है कि कबीरदास जिस जुलाहा जाति में पालित हुए थे वह एकाध पुश्त पहले से योगी जैसी किसी आश्रम-भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने को राह में थी। जोगी जाति का सम्बंध नाथ पंथ से है। जान पड़ता है कबीर के वंश में भी यह नाथ पंथी संस्कार पूरी मात्रा में थे। यदि नाथ पंथी सिद्धान्तों की जानकारी न हो तो कबीर की वाणियों को समझ सकना भी मुश्किल है।”

उपर्युक्त चर्चा में कबीर की कविता में नाथ पंथी संस्कार और उनके शव के संस्कार की घटना के आधार पर उन्हें जुगी (योगी), कुल का अनुमान किया गया है। यह विचारधारा बहुत ही स्पष्ट है पर कई विरोधी बातें उठ खड़ी होती हैं, इस हेतु सहज ग्राह्य नहीं है। प्रथम तो कबीर ने अपने आपको “ना-हिंदू-ना-मुसलमान” कहा होगा, पर इसमें सामाजिक तथ्य की ओर कुछ भी ईशारा नहीं है। कबीर की कविता से सिद्ध हो सकता है कि वे योगी को “ना-हिंदू-ना-मुसलिम” मानते हैं, पर यहाँ पर यह शब्द जातिवाचक कम हैं वरन् धर्म सूचक अधिक हैं। उदाहरण के लिए हिंदू ‘राम-राम’ उच्चारण न करके ‘शिव-शिव’ भी करता होगा। मजे की बात यह भी है कि कबीर राम

का उच्चारण भी करते हैं और एक ब्रह्म को भी मानते हैं। इस प्रकार कबीर पर दोनों प्रभाव स्पष्ट है पर योगी का गोरख गोरख कहने का नहीं। इसलिए समस्या को सुलझाने के लिए यह अवतरण (क० प्र०, पद ३००) उपयोगी नहीं है। कबीर ने अपने कुल पर न लिखा होगा क्योंकि उनका ध्येय भी तो इन वर्ग भेदों को तोड़ने का था। पर उनके समयकालीन रैदास, पीपा आदि भक्तों की साक्षी हमें मान्य होनी चाहिए। इनको वाणी तो कबीर के वंश को कट्टर मुस्लिम सिद्ध करती है। भूलना न होगा कि कबीर ने अपने आपको एक स्थान पर 'जिंद' भी कहा है जिससे उनका कुल मुस्लिम ही घोषित होगा। कबीर की वाणियों में नाथ पंथी संस्कार कुल प्रदत्त न मानकर सतसंग प्रदत्त मानना चाहिए। यदि सचमुच में कबीर का वंश, एकाध पुश्त पहले कोई भ्रष्ट योगी कुल का होता तो उनके परिवार में गोवध आदि कट्टर मुस्लिम भावनाएँ नहीं होतीं। अब रही बात शव संस्कार की विधि की। प्रामाणिक रूप से तो पता नहीं क्या हुआ ? और कबीर कहाँ गाढ़े गए पर थोड़ी देर के लिए यह घटना मान भी ली जावे कि आधे फूल जलाए गए और आधे गाढ़े गए तो इस संस्कार विधि का सम्बन्ध योगियों की प्रथा से जोड़ना असंगत है। कबीर का शव संस्कार कबीर की कुल प्रथा के अनुसार हुआ, यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। और न कबीर इच्छा ही प्रकट कर गए होंगे कि मेरा अन्तिम संस्कार इस प्रकार करना। कबीर तो अदृश्य हो गए और फूल बच रहे।

इन फूलों का जो भी संस्कार हुआ वह भक्तों की भावना से हुआ न कि कबीर की कुल प्रथा के अनुरूप ।

यदि कबीर का शव संस्कार इस प्रकार योगियों द्वारा होता तो हमें अवश्य मान्य होता कि कबीर का अन्तिम संस्कार उनके कुल प्रथा के अनुसार हुआ है । इस करामाती घटना के पश्चात् एक विचित्र घटना भी घटी और वह थी कबीर की कब्र को खुदवाना और उसमें शव का लपता होना । इससे तो जान पड़ता है कि कबीर गाढ़े नहीं गए । कुछ उल्लेख यह भी कहते हैं कि कबीर का उस समय दाह संस्कार भी नहीं हुआ क्योंकि वे इस करामाती घटना के पश्चात् ब्रज में धर्मदास से मिले थे । खैर ! इन ऐतिह्यों का मूल्य इतना ही है कि कबीर का दाह संस्कार उनकी कुल प्रथा के अनुसार हुआ कहना कठिन है । उनका अन्तिम संस्कार भक्तों की भावना के अनुरूप ही हुआ होगा ।

डॉ० रामकुमार वर्मा कबीर को मुसलमान वंश में उत्पन्न हुआ मानते थे,^१ पर इधर आपका मत भी पलट गया है । आपके "संत कबीर" में आत्मचरित संबंधी अनेक अवतरण हैं और जाति, आजीविका संबंधी उल्लेखों में 'कोरी' का संकेत भी है^२—

"कहत कबीर कारगह तोरी । सूतै सूत मिलाए कोरी ।" (आ० ३६)

१. कबीर पदावली (सम्मेलन प्रयाग) पृ० १६ ।

२. 'संत कबीर', पृ० ५५ (मूलपद पृ० १२६ पर)

डॉ० वर्मा ने 'कोरी' से कुछ भी उल्लेखनीय आत्मचरित संबंधी बात नहीं निकाली है, वास्तव में वे इस संबंध में मौन हैं। इस 'कोरी' शब्दवाले पद का अर्थ भी 'संत कबीर' में है।^१ इसका अर्थ एक रूपक है, जो ठीक भी है। 'कोरी' ईश्वर या परमात्मा के लिए आया है, ऐसा डॉ० वर्मा भी मानते हैं, तब यह अवतरण न मालूम क्या आत्मचरित खोज के देगा? जो कि इसे कबीर के जीवन-वृत्त के लिए नोंधा गया। 'संत कबीर' में डॉ० वर्मा अंतर्साक्ष्य से निष्कर्ष निकालते हैं कि कबीर का जन्म "ऐसे जुलाहे कुल में हुआ था जिसमें उनके संत-जीवन के लिए विशेष सुविधाएँ थीं। कबीर ने अपने पिता को एक बड़ा गोसांई कहा है। बनारस और उसके आसपास उस समय के गोसांई 'दसनामी' भेद से अपनी उपासना में कहीं शिव और कहीं विष्णु के भक्त होते थे।^२ कबीर के पिता ऐसे जुलाहा-जाति में थे जिसमें मुसलमानी संस्कारों के साथ ही साथ शिवोपासक योगियों के भी संस्कार थे और वे किसी शिवोपासक 'दसनामी' संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण गोसांई कहलाते थे। इस समय नाथपंथ का प्रभाव इन योगियों पर विशेष रूप से था।"^३ डॉ० वर्मा का निष्कर्ष वही है जो आचार्य हजारो

१. वही, (परिशिष्ट) पृ० ४२ ।

२. हिंदू ट्राइन्स ऐण्ड कास्ट्स ऐन रिप्रेजेंटेटिव ऐट बनारस (पृ० २५५) एम० ए० शेरिंग (१८७१-८२) ।

३. संत कबीर, पृ० ६१ ।

प्रसाद द्विवेदी का है। स्वयं डा० वर्मा का कथन है—“इस संबंध में मैं श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी के मत से सहमत हूँ जिनके अनुसार कबीर जिस जुठाहा वंश में पालित हुए थे ‘वह इसी प्रकार के नाथ मतावलंबी गृहस्थ योगियों का मुसलमानी रूप था।”^१ उपर्युक्त निष्कर्ष डा० वर्मा भिन्न प्रकार से निकालते हैं। आप कबीर के पिता को एक बड़ा गोसांई अंतर्साध्य से मानते हैं। और फिर जाति भेद के इतिहास के आधार पर आगे बढ़ते हैं। जाति भेद विषयक कथन तो ठोक है पर कबीर के गुसांई पिता का उल्लेख विचारणीय है। ‘संत कबीर’ में ‘कबीर के पिता गुसांई’ संबंधी एक उल्लेख है—

“पिता हमारो बड़ गोसांई । तिसु पिता पहिहउ किउ करि जाई ।”

और केवल पिता संबंधी दो उल्लेख और हैं, यथा—

“बापि दिलासा मेरो कीन्हा ।” और

“बलि तिसु बापै जिनि हउ जाइआ ।”

यह दोनों उल्लेख एक ही पद (आ० ३) के हैं। इस हेतु इस महत्त्वपूर्ण पद पर विचार करना चाहिए। पद के तीसरे अंश में पिता और गुसांई का नाता है और पूर्ण पद में यही स्थल कसौटी पर कसने योग्य है—

“पिता हमारो बड़ गोसांई ।

तिसु पिता पहि हउ किउकरि जाई ॥

सतिगुर मिले त मारगु दिखाइआ ।

जगत पिता मेरे मन भाइआ ॥ (रागु आसा ३)^१

संत कबीर में इसका अर्थ इस प्रकार है—“हमारा पिता बहुत बड़ा गोसाईं (अतीत या जितेंद्रिय) है । मैं (पापी) उस पिता के पास क्योंकर (किस प्रकार) जाऊँ ? यदि मुझे सतगुरु मिल जायँ तो वे मेरा पथ-प्रदर्शन कर देंगे विशेष रूप से जब जगत-पिता मेरे मन को अच्छे लगने लगे हैं ।”^२ डा० वर्मा ‘गोसाईं’ शब्द का अर्थ ‘संन्यासी सम्प्रदाय में गुरु या जितेन्द्रिय’ करते हैं^३ जो कि सर्वथा लौकिक है । पर उपर्युक्त अवतरण का अर्थ तो अलौकिक पिता के संबंध में ही संगत बैठता है । कविकी शंका है कि “मैं ऐसे पिता के पास कैसे जाऊँ ?” कवि इसका समाधान भी करता है कि यदि सतगुरु मिल जावें तो मार्ग ज्ञात हो जावे । कवि उत्सुक है क्योंकि (जगत) पिता उसके मन को भा गए हैं । यह इस पद का सीधा सा अर्थ है । लौकिक पिता के पास पुत्र रहे (एकै ठाहर दुहा बसेरा^४) और वह पिता के पास जाने के लिए सतगुरु चाहे, बहुत अनोखा मालूम पड़ता है । इस हेतु गुरु का माध्यम, पुत्र

१. संत कबीर, पृ० ९२ ।

२. वही, (परिशिष्ट) पृ० ३० ।

३. वही, (शब्द-कोष) पृ० १३६ ।

४. वही, पद की १६वीं पंक्ति ।

और पिता को क्रमशः भक्त और ईश्वर सिद्ध करते हैं। पद का ईश्वर सम्बंधी ही अर्थ होगा, इसमें कबीर के जीवनवृत्त का तनिक भी सूत्र नहीं है। यदि कबीर के लौकिक पिता गुसाईं नहीं है तो उनके कुल को कुछ अन्य मानना उचित नहीं।

डा० वर्म्मा ने इस नई धारणा के प्रथम अपने उन पुराने तर्कों का खंडन भी नहीं किया है जिनके आधार पर आप कबीर को मुस्लिम वंश का मानते आ रहे थे।^१ रैदास और पीपा के पदों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था कि कबीर के वंश में 'सेख सहोद पीर' की आराधना थी और ईद और वकरईद को मनाते थे। इस कुल में गऊ का वध भी होता था। इन उल्लेखों को पूर्ण रूप से प्रामाणिक माना जाता रहा है तब कबीर के पितृगृह में या उनके कुल में उनके संत जीवन के लिए कुछ भी विशेष सुविधा नहीं थी।

अब हमें कबीर की जाति और वंश के संबंध में जो तथ्य प्रामाणिक सामग्री से ज्ञात होते हैं, उन्हें शोधना चाहिए। कबीर ने बारबार अपने आपको जुलाहा कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी जाति को जुलाहा कहा है। कुछ स्थल यह हैं, यथा—

१. जाति जुलाहा मति कौ घीरे, हरषि हरषि गुण रमे कबीर ॥

—क० अ०, पद १२४।

२. तूं—ब्राह्मण मै कासी का जुलाहा, चीन्हि न मोरि गियाना ॥

—क० अ०, पद २५०।

१. कबीर पदावली, पृ० १५।

रसिकावली' में इस प्रकार का उल्लेख करते भी हैं।^१ इन दंत-कथाओं को काल्पनिक ही मानना चाहिए क्योंकि इतिहास इनको ठीक नहीं मानने देता है। यदि कबीर को जन्मते ही विधवा ने फेंक दिया तो फिर लोगों का यह ज्ञात कैसे हुआ? बहुत सम्भव है कबीर को हिंदू सिद्ध करने को यह क चाल रही होगी और कबीर को दिव्य ठहराने के लिए रामानंद का वरदान पर्याप्त ही है। रामानंद के वरदान का प्रसंग इस कथा से हटा दिया जावे तो यह घटना कबीर को कलंकित करने के लिए रची गई होगी, ऐसा जान पड़ेगा। कुछ भी इस अलौकिक जन्म और ब्राह्मण माँ की सन्तान कबीर को, हम तर्क से नहीं सिद्ध कर सकते। जब कबीर पोष्य पुत्र नहीं हैं तो उन्हें औरस पुत्र क्यों नहीं माना जावे। स्वयं कबीर अपनी माता को संबोधित करते जान पड़ते हैं—“माई को बीनै, करगहि बैठि कबरो नाचे”, क्योंकि कबीर तो “राम रसांशु माते”, वे आगे कहते हैं, “पाई पाई तूं पुतिहाई” अर्थात् तुम्हको पुत्र उत्पन्न करने का फल मिल गया। इससे कबीर तो औरस पुत्र ही हुए कोई पोष्य नहीं। एक सम्भावना यह भी है कि यदि कबीर पोष्य पुत्र होते और ‘राम

१ “प्रभु एक विन रह ध्यान लगाई । विधवा तिय तिनके दिग आई ॥
 प्रभुहि कियो वंदन विन दोषा । प्रभु कह पुत्रवती भरि घोषा ॥
 तब तिय अपना नाम बखाना । यह विपरीत दियो वरदाना ॥
 स्वामी कस्यो निकसि मुख आयो । पुत्रवती हरि तोहि बनायो ॥
 है है पुत्र कलंक न लागी । तब सुत है है हरि अनुरागी ॥”

रसाइन माते' रहते तो मुस्लिम जाति उनका रहना दूबर कर देती; भले हो नीमा और नीरु उनको अत्याधिक प्यार करते रहे हों।

कबीर के यवन पिता को गोस्वामी मानने की कल्पना अहमदशाह तथा की महोदय ने की थी।^१ कबीर के पिता बड़ गोसांई को डॉ० वर्मा ने अब मानना आरम्भ किया है, जिसका उचित समाधान ऊपर हम कर चुके हैं। जब तक विपरीत प्रमाण प्रस्तुत नहीं होते हैं तब तक कबीर को नीमा नीरु का औरस पुत्र मानना ही न्यायानुमोदित है।

जन्म तिथि

कबीर की जन्मतिथि का उल्लेख केवल "कबीर चरित्र बोध" में है, जो कि स्पष्ट रूप से कबीर का जन्म "चौदह सौ पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार" को घोषित करता है।^२ इसके अतिरिक्त पंथ में कई दोहे प्रसिद्ध हैं, जिनमें जन्म संवत् वर्णित हैं। कई विद्वानों ने कबीर का काल निर्णय करने का प्रयास किया है। बोल, फर्कुहर, हंटर, मेकालिफ, वेसकट, स्मिथ कारपेंटर प्रियर्सन आदि पाश्चात्य विद्वानों और भंडारकर आदि भारतीय पंडितों ने कबीर का समय, कबीर सम्बन्धी प्रचलित प्रवादों के आधार पर किया है। इन विद्वानों के मतों का समीक्षण अब उचित भी नहीं है क्योंकि वे सब अनुमान मात्र ही लगा

१. कबीर एण्ड हिज फालोवर्स, पृ० २८।

२. प्रकाशक—खेमराज श्रीकृष्णदास संवत् १९६३, पृ० ६।

“तोरे भरोसे मगहर बसिओ मेरे तन की तपति बुझाई ।

पहले दरसन मगहर पाइओ फुनि कासी बसे आई ॥”

इसका अर्थ एक दल तो करता है—कबीर का जन्म मगहर में हुआ और वे फिर काशी में आकर बस गए। दूसरा पक्ष है—कबीर को ईश्वर का साक्षात्कार प्रथम मगहर में हुआ और वे (तब लौटकर) फिर काशी में आ बसे। प्रथम पक्ष दरसन का अर्थ जन्म लेता है जो कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। दूसरे पक्ष का समर्थन अन्य कई प्रकार से हो जाता है। प्रस्तुत अवतरण के ऊपर वाली पंक्ति स्पष्ट रूप से कहती जान पड़ती है कि कबीर, परमात्मा के लिए मगहर में बसे थे और साक्षात्कार हो जाने पर पुनः काशी में आकर बस गये (जहाँ से वे पहले गए जान पड़ते हैं)। कबीर पंथ उनका प्राकट्य काशी में मानता है। पंथाई ग्रन्थ बार-बार काशी को ही जन्म स्थान घोषित करते हैं। तुलसी साहब भी इसकी साखी भरते हैं—“कासी नगर कीन्ह कर काया। नूरा नीमा के घर आया।”^१ इस हेतु काशी को ही कबीर का जन्म स्थान मानना चाहिये।

एक नया मत और भी है जो बनारस गजटियर के अनुसार कबीर का जन्म आजमगढ़ जिलेके वैलहटा नाम के गाँव में मानना ठीक समझते हैं। इस पक्ष का तर्क बहुत ही शोधपूर्ण है।^२ आजमगढ़ के पटवारी के कागदों में ‘वैलहरा उर्फ वैलहर

१. घटरामायण, पृ० १८६।

२. विचार विमर्श, पृ० ५।

पौखर' लिखा मिलता है। यदि 'वैलहर' को जनश्रुति 'लहर' कर दे तो 'लहर पोखर' (काशी का 'लहर तालाब') हो सकता है, जहाँ पर कि कबीर जन्मे पाये गए थे। अभी इस मत पर अन्य विद्वानों का विचार अपेक्षित है। सम्भव है नूतन सामग्री मिलने पर यही मत मान लिया जावेगा।

विवाह

कबीर पंथी लोग तो कबीर को विदेह मानते हैं; तब भला उनको कामिनी से क्या कार्य? पर पंथाई इतना अवश्य मानते हैं कि लोई नामक एक स्त्री आजन्म अविवाहित रहकर कबीर की सेवा करती रही।^१ लोई का जन्म भी रहस्यमय है। प्रवाद है कि एक वनखंडी वैरागी को ऊनी कपड़ों (लोई) में लपेटी हुई कन्या मिली और उसने उसको पाता पोषा। यही कन्या बड़ी होकर कबीर की प्रतीक्षा करती रही। कबीर अचानक लोई से साक्षात्कार भी करते हैं। भक्तों का दूसरा दल 'लोई' को स्त्रीवाचक न मानकर लोक शब्द का रूपांतर मानते हैं। मुसलिम किंवदंतियों में लोई कबीर की पत्नी मानी गई है। मेकालिफ द्वारा संग्रहीत सिखों की दंतकथाओं में लोई कबीर की स्त्री कही गई है। इन सब प्रकार के प्रवादों से इतना अवश्य निश्चित हो जाता है कि कबीर का लोई से संबंध था। स्वयं कबीर ने लोई का उल्लेख किया है—

१. कबीर वचनावली, हरिऔध, संग्रहित, पृ० २०।

“मुनि अंघली लोई वे पीर ।

इन्हि मुंडीअन भजि सरन कबीर ॥”^१

लोई ने कबीर के “राम रस माते” अतिथियों से तंग आकर कुछ सुनाया तो कबीर ने भी लोई को (मुंडीअन) संतों का महत्व समझाया । एक दूसरे पद में कबीर की पत्नी का नाम धनिया पाया जाता है और इसी धनिया का नाम संतों ने रामजनिया रख दिया,^२ यथा—

“भेरी बहुरिया को धनिया नाउ ।

ले राख्यो रामजनिया नाउ ॥”

इससे कुछ लोग कबीर का विवाह दो बार हुआ मानते हैं । इस धारणा के पक्ष में एक दोहा भी प्रस्तुत किया जाता है, पर उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है । वह दोहा है—

“नारी तो हम भी करी, जाना नाहिं विचार ।

जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा बिकार ॥”^३

कबीर की दो पत्नियों के सम्बन्ध में डॉ० रामकुमार वर्मा का अनुमान है कि पहली स्त्री लोई थी जो कुरूप थी और उसमें गार्हस्थ्य के कोई लक्षण नहीं थे । दूसरी स्त्री धनियाँ जिसे लोग रामजनियाँ भी कहते थे संभवतः वेश्या रही हो, अच्छी जाति की और अच्छे लक्षणों से संपन्न थी ।^४ इस अनुमान का क्या

१. क० ग्रं० (परिशिष्ट) पद १०९ ।

२. वही (परिशिष्ट) पद १६७ ।

३. “चौरासी अंग की साखी”, कनक-कामिनी अंग ।

४. संत कबीर (प्रस्तावना) पृ० ५९ ।

आधार है ? पता नहीं । ऐसा सोचना भी परम्परागत लोई संबंधी प्रवादों के भी विपरीत है । लोई की कबोर से खूब पटी होगी । वह आजन्म कबीर के संग रही होगी, तभी तो भक्त लोगों ने उसके जन्म को भी रहस्यमय बना दिया है । ऐसा हो भी क्यों नहीं जब लोई के नायक स्वयं दिव्यपुरुष हैं । इस हेतु लोई को कुरूप और धनिया को तुलना में ठीक लक्ष्णों वाली नहीं मानने का कोई भी आधार नहीं है ।^१ कबीर ने दो विवाह किए या नहीं ? यह प्रश्न इसीलिए उठा है कि कबीर के पद में धनिया नाम आया है । इस पद के संबंध में इतना ही कहना है कि पद में कबीर की माँ यह आरोप करती जान पड़ती है कि साधुओं ने उसका घर धूँ से भर दिया है और उसकी धनिया बहु का नाम पलट कर रामजनिया रख दिया है । इस आरोप पर कबीर का कथन है “कहत, कबीर सुनहु मेरी माई । इन मुंड़ीअन मेरी जाति गवाई ॥” कबीर ने दो विवाह तो नहीं किए थे उनमें “कोई भी बात दुनियादारी की नजर नहीं आती है ।”^२ वे तो नाहक ब्याह लाये थे । जब इनकी माई की समझ ऐसी

१. डॉ० वर्मा जिस पद से यह लौकिक संकेत निकालते हैं, उसका तो वास्तव में अलौकिक अर्थ ही लगाना युक्ति संगत है । पद में माया और भक्ति का रूपक है । इस हेतु इस पद से यह संकेत नहीं निकालना ही भला । स्वयं डॉ० वर्मा इस पद को रूपक ही मानकर अर्थ लगाते भी हैं ।

—देखो, ‘संत कबीर’ (परिशिष्ट) पृ० ४१.१.

२. कबीर कस्तौटी, पृ० २१.१.

थी तो लोगों को क्यों दोष दें ? नई सामग्री के अभाव में धनिया एक पहेली ही रहेगी, पर इस संपूर्ण चर्चा से इतना तो कहा जा सकता है कि कबीर विवाहित थे और लोई उनकी पत्नी थी ।

संतान

कबीर की परणिता पत्नी से संतान भी हुई। जिस पद में लोई नाम आया है इसी में लोई का कथन है—“लरकी लरिकन खैबो नाहि”; इसके आधार पर कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी, इतना तो कहा जा सकता है। परम्परा भी ऐसा ही कहती है। एक पद में कबीर ने पुत्र का नाम ‘कमाल’ दिया है—

“बूढ़ा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल ।”^१

भक्तों में प्रसिद्ध है कि लड़की का नाम ‘कमाली’ था। नाम से तो दोनों संतानें मुसलमान ही हैं। कुछ लोग जो कबीर को विवेह मानते हैं, वे कहते हैं कि कबीर ने दो सृतक बालकों को जिलाकर पाला था। यही पोष्य बच्चे कमाल और कमाली थे। कुछ भी हो कबीर के कमाल नामक पुत्र थे, जिनका चलाया एक पंथ, गुजरात में प्रसिद्ध हुआ।

पारिवारिक जीवन

इसमें तो मतभेद नहीं है कि कबीर को आजीविका कपड़ा बुनना था। उनके सर पर सारी गृहस्थी का भार था, क्योंकि ऐसा जान पड़ता है कि उनके पिता का देहांत शीघ्र ही हो गया

था। 'राम रस माते' कबीर सतसंग के फेर में इतना पड़ गए होंगे कि घर पर सदा साधु संतों का जमघट लगा रहता होगा। उनकी माता कबीर के यह रंग-ढंग देखकर अवश्य ही दुःखी रहा करती होगी। 'निपूते' कबीर ने घर के पितरों को छोड़कर राम नाम जपना आरम्भ किया। फलस्वरूप कुल का धर्म (मजहब) छूट गया; उनकी माता को इसका बड़ा शोक हुआ। इसके अतिरिक्त साधुओं के आतिथ्य के कारण घर में गरीबी आ गई होगी और धन की कमाई भी बन्द हो गई थी। कबीर जैसे संतोषी संत निभाव करते ही रहे। समय पड़ने पर उन्होंने अपनी लोई तक को डाँट दिया और कहा कि इन साधुओं (मुंढीअन) के कारण ही तो मुझे भगवान की शरण मिली है। कबीर अपने पुत्र कमाल से संतुष्ट नहीं रहते थे क्योंकि वह संसारी जीव था। व्यासजी (हरिराम) इसकी साखी भरते हैं।^१ कबीर कहते हैं—

“बूझा वंस कबीर का उपज्यो पूत कमाल ।

हरि का सिमरन छाबि कै घर ले आया माल ॥”^२

आगे चलकर कमाल भी संत हो गए होंगे क्योंकि इनका चलाया संप्रदाय और इनके पद इसकी साक्षी दे सकते हैं। कबीर के कई पदों से लौकिक जीवन चरित्र के अंश खोजे जा सकते हैं, पर पदों की प्रामाणिकता और उनकी रचना में कबीर

१. व्यासजी का पद है,—“भक्त न भयौ भक्त को पूत”, इसमें एक पंक्ति है;

‘बूझ्यो वंस कबीर को जब भयौ कमाला पूत’ ।

२. वही ।

का क्या भावार्थ है, पर विचार किए बिना इस प्रकार के अंशों से कुछ भी न ग्रहण करना उचित है। कबीर का संपूर्ण जीवन संघर्ष मेलते ही बीता होगा। उन्हें सारे संसार में दुःख ही दुःख दीख पड़ता है। वे इसे व्यक्त भी कर चुके हैं—

“जदि का माई जनमियां, कहैं न पाया सुख ।

ढाली ढाली मै फिरौं, पातौं पातौ दुख ॥”^१

कबीर को शिक्षा कुछ भी नहीं मिली होगी। उनका परिवार इसके अनुकूल ही नहीं था। लोग कहते हैं कि स्वयं कबीर ने कहा है—“मसि कागद छुओ नहों, कलम गही नहीं हाथ ।” कुछ भी पुस्तक ज्ञान कबीर प्राप्त न कर सके होंगे। पर वे वर्णमाला से परिचित थे ऐसा सोचने का कारण है।

गुरु

कबीर के कोई गुरु थे और अवश्य थे क्योंकि कबीर की संपूर्ण वाणी एक सतगुरु का होना, ज्ञान के लिए अति आवश्यक समझती है।^२ कबीर गुरु का आदर स्वयं प्रभु से अधिक करना चाहते हैं। कबीर को गुरु से ही ज्ञान मिला था; वे स्वयं कहते हैं—

१. क० अं० पृ० ६२ साखी ११ ।

२. “माया दीपक नर पतँग, अमि अमि इवै पइत ।

कहै कबीर गुर ग्यान यै, एक आष उबरंत ॥”

—वही, पृ० ३, साखी २० ।

“पीछें लागा जाइ था, लोक वेद के साथि ।

आगैं थैं सतगुर मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥”^१

“भली भई जु गुर मिल्या, नहीं तर होती हांणि ।

दीपक दिष्टि पतंग ज्युं, पढ़ता पूरी जांणि ॥”^२

कबीर के गुरु कौन थे ? इस पर बहुत विद्वानों ने अपना मत प्रकट किया है ।

१. कबीर-पंथी मुसलमान मानिकपुर के शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं । मैलकम साहब ने भी इस पक्ष का समर्थन किया है ।^३ इस पक्ष को हम अधिक सबल नहीं पाते हैं । डॉ० रामप्रसादजी त्रिपाठी ने भी यही पक्ष अपनाया है ।^४ प्रमाण के लिए मौलवी गुलाम सरवर कृत “खजनि तुल असफिया” में का चलेख प्रकट करते हैं ।^५ इस पुस्तक में शेख कबीर जुलाहा को, शेख तकी का उत्तराधिकारी और चेला कहा गया है । इस एक मात्र बाह्य प्रमाण का खंडन कबीर पंथ की परम्परा से ही हो जाता है और रही अंतर्साक्ष की बात, सो कबीरकृत पद भी प्रस्तुत किये जाते हैं । एक पद की पंक्ति है—

१. वही, पृ० २, साखी ११ ।

२. वही, पृ० ३, साखी १९ ।

३. ‘कबीर ऐंड दी कबीर पंथ’ पृ० २५-२६ ।

४. ‘हिंदुस्तानी’ (त्रैमासिक पत्रिका) सन् १९३२ पृ० २०७-८ ।

५. कबीर वचनावली पृ० ९ ।

“घट घट है अविनासी सुनहु तकी तुम सेख ।”

इस वाणी में तो कबीर उपदेश देते हुए जान पड़ते हैं। शेख तकी (मानिकपुर वाले)^१ कबीर के गुरु नहीं हो सकते पर इन उल्लेखों से उनका तकी से सतसंग था, जान पड़ता है। यदि तकी उल्लेखवाले पदों को प्रामाणिक माना जावे तो इतना और जोड़ा जा सकता है कि अन्तिम जीवन में तकी कबीर के शत्रु हो गए थे। इसके अतिरिक्त कबीर के गुरु कई और भी कहे जाते हैं, पर वे सबल प्रमाणों के अभाव में कल्पित अनुमान हो ज्ञात होते हैं।

२. रामानंद कबीर के गुरु थे। यह धारणा वास्तव में एक ऐतिहासिक सत्य है। सम्भव है कबीर की यह साखी इस दिशा में संकेत भी करती है—

“कबीर गुरु बसे बनारसी, सिष समंदां तीर।

बिसान्या नहीं बीसरै, जे गुण होइ सरीर ॥”^२

बनारस के गुरु से तात्पर्य रामानंद से निकाला जा सकता है और इसका समर्थन ‘तवारीख दक्खिनी’ से भी हो जाता है। अकबर कालीन मुहसिन फनी कश्मीरवाला लिखता है कि कबीर रामानंद के शिष्य हुए।^३ कबीर संबंधी जितने भी प्रवाद हैं उन

१. दूसरे तकी झुंसी में हुए; जिनकी मृत्यु सं० १४८६ में हुई थी।

२. क० ग्रं० पृ० ६८ साखी २।

३. कबीर वचनावली, पृ० १३।

सबमें कुछ को छोड़कर अन्य रामानंद को गुरु मानते हैं। इस संबंध में अब दो मत नहीं हो सकते क्योंकि स्वयं नाभादास ने 'भक्तमाल' में रामानंद संबंधी पद में इन्हें उनका शिष्य माना है।^१ कबीर के प्रसंग पर टीका लिखते हुए प्रियादास ने रामानंद द्वारा कबीर की दीक्षा की उस नाटकीय घटना का वर्णन किया है। प्रियादास कहते हैं कि जब कबीर के मन में शंका हुई।

देखैं नहिं मुख मेरो मानि कै मलेछ मोको,

जात न्हान गंग कही मग तन डारियै।

रक्खी के शेष में आवेश सों चलत आप,

परै पग राम कहै मंत्र सो विचारियै ॥^२

परम्परा कहती है कि यह घटना काशी में पंचगंगा घाट पर घटी। कबीर के गुरु रामानंद को नहीं मानने वालों की एक आपत्ति है और वह यह कि "केवल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरु मान लेना ठीक नहीं। यह किंवदंती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने ठीक नहीं ठहरती। रामानंद जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत् १४६७ में हुई, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके प्रमाण विद्यमान हैं। उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी।"^३ यहाँ पर रामानन्द का जन्म संवत् १४५६ माना गया है।

१. भक्तमाल (छप्पय ३१) ।

२. भक्तमाल (भक्ति सुषा स्वाद तिलक) पृ० ४८७ ।

३. क. अ. (भूमिका) पृ० २५ ।

इस संबंध में यहो कहना है कि रामानंद का गुरु होना, किंवदंती न होकर ऐतिह्य है जो कि 'तबारिख दबिस्तां' और 'भक्तमाल' द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित हो जाता है। पर जो शका उठाई गई है उसका एक मात्र कारण है—रामानंद के समय के संबंध में विभिन्न मत।^१ इस हेतु समस्या के स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पर रामानंद का समय निश्चित करने का प्रयास किया गया है।

रामानंद का समय

अगस्त संहिता में रामानंद का जन्म कलि संवत् ४४०० दिया है। रामनारायणदास कृत हिन्दी भाषांतर में एक दोहा है जो यही काल बताता है, यथा—

“चारि सहस शत चारिमी, नतकलिकाल मलिन।

तेहि अवसर नरलोकहरि, निवसत हितचित्त दीन ॥”

कलि संवत् ४४०० अर्थात् ई० सन् १३०० में प्रयाग में रामानन्द का जन्म हुआ। कबीर की जन्म-तिथि हम ऊपर सन् १३६८ (संवत् १४५५) निर्धारित कर चुके हैं। यदि रामानंद ने जैसा कि नाभादास ने लिखा है कि “बहुत काल बपु धारि कै”^२ देह को त्यागा, तो कबीर का शिष्यत्व संभव है। रामानंद ने

१. डॉ० मोहनसिंह मी रामानंद और कबीर को समकालीन नहीं मानते हैं। विशेष के लिए देखिए, “कबीर-हिज बायोग्रोफी”, प्रकाशक, आत्माराम एण्ड सन्स, लाहौर।

२. ‘भक्तमाल’, छप्पय ३१।

यदि १२० वर्ष की बहुत लम्बी आयु पाई तो उनका देहांत सन् १४२० में हुआ होगा। इस समय कबीर की आयु २२ वर्ष थी जो शिष्य होने के लिए उपयुक्त ही है। रामानंद के कबीर शिष्य थे, प्रशिष्य नहीं। नाभादास के छप्पय में संकेत है कि उनके शिष्य और प्रशिष्य बहुत बने। पर छप्पय में जिस प्रकार कबीर को प्रमुख रूप मिला है उससे वे शिष्य थे यही अर्थ निकलता है।^१ प्रमाण के लिए समसामयिक 'तजकीरतुल फुकरा' संज्ञक पुस्तक के उल्लेख को रखा जा सकता है। पुस्तक के रचयिता मौलाना रसोदुद्दीन, रामानंद के द्वादश शिष्यों में कबीर, पीपा और रैदास आदि को विशेष कृपा पात्र मानते हैं।^२ इस समय के पश्चात् का एक और प्रमाण ओढ़छेवासो व्यास जो (हरीराम शुक्ल) कृत पद भी है—

१. श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो ।
 अनन्तानन्द कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावति नरहरि ।
 पीपा भावानन्द रैदास घना सेन सुरसर की घरहरि ।
 औरै शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर ।
 विश्वमंगल आधार सर्वानंद दशधा के आगर ।
 बहुत काल वपु धारि कै प्रनत जनन कौ पार दियौ ।
 श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग, तारन कियौ ॥

—भक्तमाल० छ० ३१

२. कल्याण (संत अंक) पृ० ४४५ ।

“सौंचे साधु जु रामानंद ।

जिन हरिजी सों हित करि जान्यो, और जानि दुख-दंद ।

जाको सेवक कबीर धीर अति सुमति सुरसुरानंद ॥”^१

‘बीजक’ में कबीर कृत एक पद कहा जाता है जिसमें उन्होंने रामानंद का मरकर परमपद में समा जाना कहा है ।^२ इस सम्पूर्ण चर्चा से सन्देह नहीं रह जाता है कि कबीर रामानंद के शिष्य नहीं थे । हमारे पक्ष में जितने भी प्रमाण हैं वे अधिकांश में कबीर और रामानंद के समसामयिक ही हैं ।

देशाटन

ज्ञान की खोज और सतसंग के लोभ में विरही कबीर बहुत भ्रमण किए होंगे । शेख तकी की भेंट का उल्लेख ऊपर हो चुका है । तकी का उल्लेख ‘घट रामायण’ में भी है ।^३ यह अपने समय के प्रसिद्ध संत जान पड़ते हैं । कबीर झूँसी, जौनपुर, मानिकपुर आदि स्थानों पर भी गए थे । इसका उल्लेख एक पद में मिलता है ।^४ यथा—

“मानिकपुरहि कबीर बसेरी । मदहति सुनी सेख तकि केरी ।

ऊर्जी सुनी जौनपुर याना । झूँसी सुनि पीरन के नामा ॥”

१. राधाकृष्ण ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० ४५४ ।

२. बीजक, पद ७७ ।

३. ‘घटरामायण’, पृ० ८८ ।

४. हिंदी साहित्य का इतिहास (संशोधित संस्करण) शुक्ल कृत, पृ० ९३ ।

कबीर ने अपने एक पद में 'गोमती तीर घासी पीताम्बर पीर' का उल्लेख बहुत श्रद्धा से किया है। कबीर इनके निवास स्थान को हज की सपना तक देते हैं। यथा —

“हज हमारी गोमती तीर। जहाँ बसहि पीताम्बर पीर।

बाहु बाहु क्या खूब गावता है। हरि का नाम मेरे मन भावता है ॥”^१

यह संकेत स्पष्ट रूप से जौनपुर की ओर है। उन दिनों जौनपुर संगीत का केन्द्र बन रहा था। यहाँ के खूब गाने वाले पीर कौन थे ? अभी अनिश्चित है। कुछ लोग कबीर को घुन्दावन और बाँधव गढ़ भी गया बताते हैं। श्री किसनसिंह चावड़ा कबीर का गुजरात में भ्रमण भी मानते हैं।^२ इस मत के अनुसार गुजरात में जो कबीर की गहियाँ हैं, उनमें सुरक्षित बहियाँ (पंजा) कबीर का सं० १५६४ में गुजरात में आना बताती हैं ॥ पर कबीर पंथ का प्रचार गुजराज में कबीर की मृत्यु के पश्चात् ही हुआ जान पड़ता है।

सिकन्दर लोदी से संघर्ष

प्रायः सभी लोग कबीर और सिकंदर को समसामयिक मानकर उनकी मुड़भेट का उल्लेख करते हैं। दंतकथा इस प्रकार की है कि सिकंदर जब काशी में आया तो हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर भरी दोपहरी में जलती हुई मशालें लेकर न्याय

१. क० अ० (परिशिष्ट) पद २१५।

२. कबीर संप्रदाय (गुजराती) पृ० १४०।

को माँग करते बादशाह के पास पहुँचे। सिकंदर ने तत्काल कबीर को बुलाया पर वे बहुत देर से आये और बिना सलाम किए खड़े रहे। बादशाह ने प्रश्न पूछे तो कबीर ने चमत्कारपूर्ण कूट पदों में उत्तर देकर उनको प्रभावित कर दिया। बादशाह शेख तकी का शिष्य था। तकी के भड़काने पर उसने फिर कबीर को कई प्रकार की अमानुषिक यातनायें दीं, पर कबीर अलौकिक प्रकार से बचते रहे और अन्त में बादशाह सिकंदर लोदी कबीर के पाँवों में पड़ कर क्षमा याचना चाहते, भक्त बन गया। इस दंतकथा को हेर-फेर से कई रूपों में लिखा पाते हैं। कई इतिहासकार इस घटना को सत्य मानकर इसे अपने-अपने इतिहास में लिखते रहे हैं। फिर इन ग्रन्थों को पढ़कर कुछ अन्वेषक इस घटना को कठोर सत्य मानने लगे हैं। यह घटना दंतकथा नहीं तो ऐतिह्य मात्र हो सकती है, परम्परा यही मानने को कहती है। अब इस ऐतिह्य को इतिहास की कसौटी पर कसकर देखेंगे। कबीर पंथ के ग्रन्थों में जो इस घटना के उल्लेख हैं, उनसे तटस्थ रहकर हमें इतर ग्रन्थों पर विचार करना है। डॉ० रामकुमार वर्मा कहते हैं—

“संवत् १७०२ (सन् १६५५) में प्रियादास द्वारा लिखी गई नाभादास के भक्तमाल की टीका में कबीर का जीवन-वृत्त विस्तारपूर्वक दिया गया है। इस टीका से यह स्पष्ट होता है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे।”^१ भक्तमाल की प्रियादासकृत ‘भक्ति रसवोधिनी’

टीका संवत् १७०२ में न रची जाकर संवत् १७६६ में बनी थी ।
टीका को खोलकर उसका अध्ययन किया जावे तो अंतिम छंद के
पहलेवाले छंद (६३२) में लिखा है—

“संवत् प्रसिद्ध इस सात सत उनहत्तर

फाल्गुन ही मास बदी सप्तमी त्रिताईकै ।”

इससे अर्थ निकला कि संवत् १७६६ फाल्गुन बदी सप्तमी
को, प्रियादास ने टीका बनाकर नारायणदास (नाभादास) की
आज्ञा को पूरी किया । यह टीका एक बात में पूर्ण है और वह है
प्रियादास के शब्दों में—

“रची कविताई सुखदाई लागै निपट सुहाई

औ सचाई पुनरुचि, लै मिटाई है ।

अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई,

अति छवि छाई मोद शरी सी लगाई है ।”

—टीका का नम्र स्वरूप वर्णन ।

वास्तव में प्रियादास काव्य की छटा की करामात में अधिक
लगे रहे । उन्होंने इतिहास पर बहुत ही कम ध्यान दिया है ।
टीका की भक्त गाथायें अधिकांश में प्रवाद हैं, उनको तभी ग्रहण
करना चाहिये, जब कि वे अन्य सूत्रों से समर्थन पा सकें । इसके
पश्चात् की जितनी भी टीकायें बनी वे सभी इस दोष में गहन
होती गई हैं । इस हेतु प्रियादास का कथन—

“निमुखन मुख निंदा सुनि कै सिफंदर ने

पकरि मैंगाये आप आये ताहि ठाम है ।

कही कानी पाजी सुनो ये महा मिजानी करौ

सिर कौ मुकाय बादशाह को सलाम है ॥”

सत्य से दूर हो सकता है। प्रियादास ने कबीर को अग्नि में झोंकने, हाथी तले कुचलवाने और जंजीर से बाँधकर नदों में डुबवाने के प्रयत्नों का उल्लेख किया है। कबीर को प्राण रक्षा होते देख, करामात से प्रभावित होकर बादशाह ‘कूदि परे गहे पाँव’, और याचना की ‘प्रसु पै बचाय लोजै, हमै न गजब कीजै, दीजै जोई चाहो गाँव देस नाना भोग हैं’, पर कबीर राम नाम की महिमा गाकर ‘आये घर जोति’। टीका की सारी घटनावली अलौकिक और चमत्कारपूर्ण है। प्रियादास कबीर के मुँह से कहलवाते हैं—“जंत्र मंत्र आवहीं” यह नितान्त कल्पना है, स्वयं कबीर के उपदेश को टीकाकार समझ नहीं पाया है। इन घटनाओं को किसी भी अंश में सत्य मानें तो दो में से एक बात माननी पड़ेगी। कबीर इन यातनाओं से मर गए या बच गये और यदि बच गए तो बादशाह इनका शिष्य बन गया होगा। पर यह दोनों घटनायें असत्य मानी जा रही हैं, इस हेतु सिकंदर लोदी और कबीर का यह प्रसंग ऐतिहासिक नहीं जान पड़ता है।

कबीर के दो पद पाये जाते हैं, जो ‘संत कबीर’ में भी हैं।^१ इन पदों को यदि प्रामाणिक माना जावे तो इनमें वर्णित अन्य घटनायें भी प्रामाणिक माननी पड़ेंगी। पर ऐसा सोचा ही क्यों जावे

१. ‘संत कबीर’ पृ० ३५ (या कबीर ग्रन्थावली, पृ० २०३ और पृ० २८०)।

जब कि पदों का विषय स्पष्ट रूप से चमत्कार के हेतु रचा जात होता है। इन घटनाओं को पढ़कर सहज में ही भक्त प्रह्लाद का स्मरण आ जाता है जो कि इसी प्रकार की यातनाओं से घबरा गया और राम नाम की महिमा गाता रहा। अन्य इतर ग्रंथों के प्रमाण के अभाव में, बादशाह सिकंदर लोदी का प्रसंग आप्रामाणिक ही मानने में बाध्य हैं। मजे की बात यह भी है कि पदों में या कबीर रचित साहित्य में कहीं भी सिकंदर लोदी का नाम नहीं है। इस प्रसंग का उद्गम बहुत सम्भव है प्रियादास की टीका हो। डॉ० रामकुमार के पहले के कहे हुए शब्दों में "ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना आश्चर्यजनक नहीं है।" उपर्युक्त चर्चा से हमें यह नहीं मानना चाहिए कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं थे। वे थे या नहीं का निर्णय कबीर की मृत्यु तिथि ज्ञात होने पर ही कह सकते हैं। सिकंदर लोदी के समसामयिक कबीर को मानकर कबीर का काल निर्णय करना युक्तिसंगत नहीं है।

काशी त्याग

संत को निकट देख कबीर मगहर (बस्ती जिला) में पहुँच गए। कबीर ने काशी वृद्धावस्था में तजी होगी और उनको तजनी भी पड़ी, पर उनको कुछ भी दुःख नहीं हुआ होगा। कबीर अंधविश्वासों का खंडन अपने जीवन भर करते रहे थे। काशी

कही काजी पाजी सुनो ये महा भिनाजी करौ

सिर कौ मुकाय बादशाह को सलाम है ॥”

सत्य से दूर हो सकता है। प्रियादास ने कबीर को अग्नि में झोंकने, हाथी चले कुचलवाने और जंजीर से बाँधकर नदो में डुबवाने के प्रयत्नों का उल्लेख किया है। कबीर की प्राण रक्षा होते देख, करामात से प्रभावित होकर बादशाह ‘कूदि परे गहे पाँव’, और याचना की ‘प्रसु पै बचाय लोजै, हमै न गजब कीजै, दीजै जोई चाहो गाँव देस नाना भोग हैं’, पर कबीर राम नाम की महिमा गाकर ‘आये घर जोति’। टीका की सारी घटनावली अलौकिक और चमत्कारपूर्ण है। प्रियादास कबीर के मुँह से कहलवाते हैं—“जंत्र मंत्र आवहीं” यह नितान्त कल्पना है, स्वयं कबीर के उपदेश को टीकाकार समझ नहीं पाया है। इन घटनाओं को किसी भी अंश में सत्य मानें तो दो में से एक बात माननी पड़ेगी। कबीर इन यातनाओं से मर गए या बच गये और यदि बच गए तो बादशाह इनका शिष्य बन गया होगा। पर यह दोनों घटनायें असत्य मानी जा रही हैं, इस हेतु सिकंदर लोदी और कबीर का यह प्रसंग ऐतिहासिक नहीं जान पड़ता है।

कबीर के दो पद पाये जाते हैं, जो ‘संत कबीर’ में भी हैं।^१ इन पदों को यदि प्रामाणिक माना जावे तो इनमें वर्णित अन्य घटनायें भी प्रामाणिक माननी पड़ेंगी। पर ऐसा सोचा ही क्यों जावे

१. ‘संत कबीर’ पृ० ३५ (या ‘कबीर ग्रन्थावली’, पृ० २०३ और पृ० २८०)।

जब कि पदों का विषय स्पष्ट रूप से चमत्कार के हेतु रचा जाता होता है। इन घटनाओं को पढ़कर सहज में ही भक्त प्रह्लाद का स्मरण आ जाता है जो कि इसी प्रकार की यातनाओं से बचता गया और राम नाम की महिमा गाता रहा। अन्य इतर ग्रंथों के प्रमाण के अभाव में, बादशाह सिकंदर लोदी का प्रसंग आप्रामाणिक ही मानने में बाध्य हैं। मजे की बात यह भी है कि पदों में या कबीर रचित साहित्य में कहीं भी सिकंदर लोदी का नाम नहीं है। इस प्रसंग का उद्गम बहुत सम्भव है प्रियादास की टीका हो। डॉ० रामकुमार के पहले के कहे हुए शब्दों में "ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना आश्चर्यजनक नहीं है।" उपर्युक्त चर्चा से हमें यह नहीं मानना चाहिए कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं थे। वे थे या नहीं का निर्णय कबीर की मृत्यु तिथि ज्ञात होने पर ही कह सकते हैं। सिकंदर लोदी के समसामयिक कबीर को मानकर कबीर का काल निर्णय करना युक्तिसंगत नहीं है।

काशी त्याग

अंत को निकट देख कबीर मगहर (बस्ती जिला) में पहुँच गए। कबीर ने काशी धृष्टावस्था में तजी होगी और उनको तजनी भी पड़ी, पर उनको कुछ भी दुःख नहीं हुआ होगा। कबीर अंधविश्वासों का खंडन अपने जीवन भर करते रहे थे। काशी

मुक्तिदायिनी है; वे इस विश्वास को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए अपना प्राण वहाँ नहीं तजना चाहते थे। कबीर ने एक ऐसी जगह चुनी जो धर्म के अनुसार विपरीत फलदायिनी मानी जाती थी। “लोक में प्रसिद्ध था कि मगहर में मरनेवाला अगले जन्म में गधा होता है”, इसका खंडन करने के लिए कबीर वहाँ पहुँचे। कबीर ने उन लोगों को ईश्वर का चोर कहा है जो काशी छोड़ने से डरते हैं—

वै क्यूँ कासी तजै मुरारी, तेरी सेवा चोर भये बनवारी।

जोगी जती तपी सन्यासी, मठ देवल बसि परसैं कासी।

तीन बेर जे नित प्रति न्हावैं, काया भीतरि खबरि न पावैं।

देवल देवल फेर देहीं, नांव निरंजन कबहुँ न लेहीं।

चरन विरद कासी कौं न दैहूँ, कहै कबीर भल नरक जैहूँ।

अंतिम पंक्ति में कबीर अपनी आन भी प्रकट कर देते हैं कि मैं काशी को अपनी ‘चरन विरद’ नहीं दे सकता, चाहे भले ही नरक मिले। कबीर ने नरक जाने का सीधा मार्ग, मगहर में मरना समझा। भक्त लोगों ने उनको समझाया भी बहुत होगा। कबीर काशी और मगहर में अन्तर हो नहीं मानते हैं। वे कहते हैं—

“लोगा दुम मति के भोरा।

X X X

मगहर मरे सो गदहा होय, भल परतीति राम सो खोय।

मगहर मरे, मरन नहि पावे, अनते मरे सो राम लजावे।

का कासी का मगहर ऊसर, हृदय राम वस मोरा ।

जो कासी तन तजइ कवीरा, रामहिं कवन निहोरा ॥^१

कवीर का मगहरवास उनको कभी भी दुःखदायी नहीं हुआ होगा । उनका यह निर्णय उनके ध्येय को पूर्ण करने के लिए आवश्यक था । काशी तजने का यही कारण होगा, कोई अन्य नहीं । कुछ लोग काजी का कोप या बादशाह सिकंदर का डर इसका कारण बताते हैं, पर यह अटकलें मात्र हैं । पुष्ट प्रमाणों के अभाव में यह नहीं सोचना ही भला । दीर्घ जीवी कवीर का सम्पूर्ण जीवन संघर्ष करते बीता था । हंस आत्मा को देह का जब मोह नहीं तब प्राणों का क्या भय ?

कवीर के एकाध पदों में यह भाव है कि वे सकल जनम शिवपुरी में बीताकर मगहर में मरती बार आ पहुँचना, अपनी संद बुद्धि का कारण समझते हैं । 'ग्रन्थ साहब' में पद है—

‘ज्यों जल छोड़ि बाहर भयो मीना । पूरव जनमहीं तप का हीना ।

अब कहू राम कवन गति मोरी । तजीले बनारस मति भई थोरी ।

सकल जन्म शिवपुरी गवाया । मरती बार मगहर उठि आया ।

बहुत वर्ष तप कीया कासी । मरन भया मगहर की वासी ।

कासी मगहर सम बीचारी । ओछी भगति कैसे उतरसि पारी ?

कहू गुरु गजि सिव सब को जानैं । मुआ कवीर रमत श्री रामै ॥^२

१. बीजक, शब्द १०३, ठीक इसी भाव वाला और शब्दों में भी मिलता-जुलता पद (संख्या ९२) पृ० २९१ पर ‘कवीर ग्रन्थावली’ में है ।

२. क० ग्रं० (परिशिष्ट) पद १०३ ।

कबीर के अन्यों पदों के भावों से जब उपर्युक्त पद के भाव से मिलते हैं तब एक बहुत बड़ा अन्तर ज्ञात पड़ता है। कबीर कभी भी काशी छोड़ते दुःखी नहीं हुए। बहुत सम्भव है यह पद अपभ्रष्ट रूप में अंकित हुआ है। हम गत टिप्पणी में एक ही भाव के दो पदों का संकेत कर चुके हैं, जिनमें से एक का अवश्य अशुद्ध पाठ है। 'मति चोरी' के कारण कबीर ने काशी नहीं छोड़ी ऐसा भी लोग मानते हैं और वे कहते हैं कि काल उनको बहका कर उन्हें मगहर घसीट ले गया। कुछ भी हो कबीर मगहर में प्राण तजने जा पहुँचे थे।

मगहर या मगगह

प्रियादास अपनी टीका में मगहर न लिखकर मगगह नाम देते हैं। और लोकोक्ति भी है कि 'मगगह मरै सो गदहा होय', तब शंका उठती है कि क्या कबीर मगगह ही तो नहीं गए थे, जहाँ का मरना की अशुभ होता है। शिवब्रतलाल इस संबंध में लिखते हैं कि कबीर जी 'मगहर में गंगा पार चले आए और पृथ्वी पर लेटकर शरीर का त्याग करना चाहा'।^१ तो कबीर ऐसे मगहर या मगगह को पहुँचे जो कि गंगा के पार था। मगगह प्रांत है जो कि गंगा पार कर्मनाशा क्षेत्र के रूप में प्रख्यात है और मगहर बस्ती जिले में ग्राम है। प्रांत और ग्राम का फेरफार है। प्रियादास और कबीरपंथी शिवब्रतलाल प्रांत का उल्लेख करते

हैं। कबीर के पदों में तो छपी पोथियाँ 'मगहर' पाठ देती हैं, पर यह पाठ ही शुद्ध है कहा नहीं जा सकता। मगहर और मगह की पहलें सुलझनी और भी कठिन हैं क्योंकि कबीर की मजार केवल मगहर में ही नहीं बरन कई अन्य स्थानों पर भी बतलाई जाती है। इस दशा में "मगह" पर खोजी विचार करें, यही मन्तव्य है।

निधन

भक्तों का कथन है, प्रियादास कृत टीका का लेख है और पंथाई ग्रंथ भी घोषित करते हैं कि कबीर ने जब देखा कि उसके शव के लिए कहीं हिन्दू मुस्लिम दंगा न हो जावे, इस हेतु वे कमल के फूल मँगाकर चहर ओढ़ कर सो गए। इसी बीच में भक्तों में शव संस्कार के संबंध में कलह आरम्भ हुआ। तब एक साधु ने आकर कहा या भविष्यवाणी हुई कि लड़ो मत चहर चठाकर देखो। तत्पश्चात् भक्तों ने फूल बाँट लिए और उनका संस्कार अपने मत के अनुसार कर लिया। इन फूलों का संस्कार कहाँ हुआ ? इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। यदि यह कहें कि मगहर में मुसलमानों ने शव का संस्कार किया तो बात सहसा मानी नहीं जा सकती क्योंकि प्रथम तो वहाँ पर उस समय हिन्दू राज्य था और मुस्लिम-भक्त बल से ऐसा करने में सफल भी नहीं हुवे होंगे। यदि उन्होंने फूलों को गाढ़ा तो, एक घटना और भी घटी जिसमें कि कब्र खोदकर देखा गया तो कुछ

भी नहीं मिला । स्वयं धर्मदास कृत शब्दावली में कन्न संबंधी यह गाथा है, यथा—

“मगहर में एक लीला कीन्हीं, हिंदू तुरुक ब्रतधारी ।

कन्नर खोदाइ के परचा दीन्हीं, मिटि गयो झगरा भारी ॥”

इस घटना के अतिरिक्त एक और विचित्र घटना घटी और वह थी; कबीर का फिर भी भ्रमण करते उपदेश देते फिरना ।^१ इस निधन के बाद कबीर धर्मदास से मिले; घुन्दावन आदि स्थानों पर भी गए । इससे तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कबीर स्वयं अलोप हो गये या उनका शव तो अवश्य ही अवश्य कर दिया गया होगा । यही कारण है कि उनकी कन्न, मजार, तुर्बत, रोजा या जो भी कहें का, कई स्थानों में होना बताया जा रहा है ।

कन्न

इस सम्बन्ध में कई विभिन्न मत हैं । मगहर में बना मकबरा तो सर्वप्रसिद्ध है ही । कबीर की कन्न वीरसिंह बघेल ने खुदवाकर देखी थी । पर बिजुली खाँ की चाल से बघेल को कुछ नहीं मिला । इस प्रवाद से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम कबीर की कन्न बनाने का प्रयास बिजुली खाँ ने किया होगा । गरीबदास की वाणी है—

१. धर्मदास की शब्दावली (जीवन चरित) पृ० ४, तथा वस्ती गजेटियर (१९०७) पृ० २२६-२७ में इस प्रकार के उल्लेख हैं ।

“मगहर में तो कबर बनाई बिजली खान पठाना ।

कासी चौरा उड़ि गया भौरा दूनो दीन दीवाना ॥”

कहते हैं कि भौरै से सूचना काशी में कबीरचौरा तक पहुँच गई। यहाँ कबीर के फूलों की मम्म सुरक्षित पड़ी है। फूलों से जहाँ तक हिन्दू संस्कार का सम्बन्ध है इतना तो निश्चित है कि अंतिम अवशेष कबीरचौरा (काशी) में ही रक्षित है। मगहर में यदि कब्र खोदी गई और उसमें कुछ न निकला तो अवश्य ही लोगों की श्रद्धा उस स्थान पर से उठ गई होगी। सम्भव है बहुत काल पश्चात् यह खँडहर लोगों को भा गया और उसको पुनः निर्मित कर दिया गया। इस स्थान पर हिन्दू शैली का एक मन्दिर भी स्मारक स्वरूप कालांतर में खड़ा कर दिया गया। यह दोनों स्मारक बस्तो जिले में मगहर गाँव के बाहर आमी नदी के तट पर हैं। भारतीय पुरातत्त्व विषयक पड़ताल में उल्लेख है कि सन् १४५० (संवत् १५०७) में बिजली खाँ ने कबीरशाह का रौजा, आमी नदी के दाहिने तट पर निर्मित किया। बाद में नवाब फिदाई खाँ ने सन् १५६७ (संवत् १६२४) में इस रौजे की मरम्मत कराई।^१ इस प्रकार का निर्देश है तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण पर इस धारणा का क्या आधार है अभी तक ज्ञात नहीं है। इस रौजे पर कोई भी उत्कीर्ण लेख नहीं है। पता नहीं

१. 'आरकिआलाजिकल सर्वे अब् इंडिया (न्यू सीरीज) नार्थ वेस्टर्न प्राविसेज, भाग २, पृ० ३२४।

किस आधार पर डाक्टर फ्यूर ने यह सूचना प्राप्त की।^१

आईने अकबरी का रचयिता अबुलफजल ने कबीर की तुर्बत के संबंध में दो प्रवाद दिये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर मुवाहिद, पुरुषोत्तमपुरी में विश्राम करते हैं।^२ इसी प्रकार का वल्लेख पुरी गजेटियर भी करता है।^३ प्रसिद्ध यात्री टर्वेनियर भी कबीर का गाढ़ा जाना जगन्नाथजी के मंदिर के पास, पुरी में बताता है।^४ अबुलफजल अल्लामी अपने ग्रंथ में दूसरे स्थान पर लिखता है कि कबीर की तुर्बत कुछ लोग रतनपुर (अवध सूबे) में बताते हैं।^५ मौलवी शेरअली 'अफसोस' अपनी पुस्तक 'आरायिशे मोहफिज' में लिखते हैं कि रतनपुर में कबीर जुलाहे की कन्न है।^६ कहते हैं कि (Kholassatal Tawarikh) 'खुलासा तवारिख' में लिखा है कि कबीर की मजार रतनपुर में है। इन विभिन्न मतों के मध्य में कुछ भी निश्चित करने का साधन नहीं है। कुछ खुदाई संबंधी अनुसंधान हो तो इस समस्या को सुलझाने का मार्ग दिखाई पड़ सकता है। तब तक अंतिम रूप से कहा नहीं जा सकता कि कबीर कहाँ विश्राम कर रहे हैं। उनके

१. मॉनुमेंटल ऐंटिक्विटीज़ ऑव दि नार्थ वेस्टर्न प्रॉविंसेज़।

२. आईन-ए-अकबरी (जेरेट द्वारा अनूदित) भाग २, पृ० १२९।

३. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पुरी, पृ० १०४।

४. ट्रेवल्स, भाग २, पृ० २२९।

५. आईन-ए-अकबरी (वही) पृ० १७१।

६. विचारविमर्श (सम्मेलन, प्रयाग), पृ० १३।

संबंध में जो इतने मकबरे प्रसिद्ध हैं, वे क्यों बने; इस पर अनुमान किया जा सकता है। कबीर का अन्तिम संस्कार अज्ञात समय में हुआ होगा और कुछ लोगों ने (जो कि उस समय उपस्थित रहें होंगे) इस रहस्य को गुप्त ही रखा होगा। पर कबीर या कबीर की देह के अतोप होने वाली घटना अलौकिक चमत्कार न होकर लौकिक करामात है। भक्त समुदाय के हाथ, जो फूल पड़े होंगे, वे मुस्लिमों द्वारा गाढ़े गए होंगे। सम्भव है यह फूल बँट भी गए हों। अद्धावश लोगों ने फूलों को जहाँ-जहाँ गाढ़ा वहाँ-वहाँ पर कबोर का स्मारक बनवा दिया। यही स्मारक कालांतर में कर्म के स्वरूप में माने जाने लगे। भगवान बुद्ध के अवशेषों पर अनगिनत स्तूप एशिया भर में बने हैं और सभी ऐसे स्तूपों के गृह मंदिर में अणुमात्र उनकी भस्म अवश्य मिलती है। इन्हीं स्तूपों की विविधता की तरह कबीर के कई स्मारक बने हों तो क्या आश्चर्य?

मृत्यु तिथि

कबीर का समय निरूपण का सरल मार्ग अभी तक तो यही था कि उनको सिकंदर लोदी का समसामयिक मानकर लगभग तिथि निकाल लें। पर ऊपर हम दिखा चुके हैं कि ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं है। गार्सा द तासी अपने इतिहास में लिखते हैं कि अबुलफजल ने लिखा है कि कबीर सिकंदर लोदी के समसामयिक थे। पर डॉ० वद्व्याल की शोध है कि 'आईन

ए अकवरी' के किसी भी संस्करण (ग्लेडविन या ग्लाउचमैन अनूदित) में ऐसा लेख नहीं पाया जाता है। डॉ० फ्यूर ने सन् १४५० में रोजा बनने का लिखा है, वह प्रमाणों के अभाव में सहसा ऐतिहासिक सत्य नहीं माना जा सकता। कबीर के निधन संबंधी दो दोहे पाये जाते हैं, यथा—

“संवत पंद्रह सौ औ पाँच मौ, मगहर कियो गमन।

अगहन सुदी एकादसी, मिले पवन में पवन॥”

“संवत पंद्रह सौ पछत्तरा, कियो मगहर को गवन।

माघ सुदी एकादशी, यलो पवन में पवन॥”

प्रथम के अनुसार कबीर का परलोकवास संवत १५०५ में और दूसरे दोहे के अनुसार संवत १५७५ में ठहरता है। कबीर की जन्मतिथि ऊपर हम वि० संवत १४५५ निश्चित कर आये हैं। रेवरेंड वेस्टकाट का कथन है कि नानक २७ वर्ष की आयु में अर्थात् $(१५२६ + २७) = १५५३$ में कबीर से मिले। पादरी साहब का यह कथन माना भी जा सकता है। नानक पर कबीर का प्रबल प्रभाव है। नानक अपना देश छोड़कर आये भी होंगे तो इसी अवस्था के लगभग। तो कबीर लगभग संवत १५५३ तक जीवित थे और अधिक काल तक संसार में नहीं रहें होंगे, क्योंकि उनको भेंट नानक से पुनः नहीं हुई। कबीर धृष्ट होकर मरे, इस हेतु उनको ६८ वर्ष तक जीवित रहना मानना न्यायोचित है। इतिहासज्ञ बताते हैं कि बादशाह सिकंदर लोदी वि० संवत् १५५१ (सन् १४६४) में काशी आया था।

इसके आगमन के पहले ही कबीर काशी छोड़ चुके होंगे क्योंकि बादशाह कबीर जैसे इस्लाम द्रोही को जीवित नहीं छोड़ता। कबीर के चले जाने पर लोगों ने कबीर पर कायरता आदि का दोषारोपण किया होगा और फलस्वरूप भक्तों ने कबीर और सिकंदर का संघर्ष घड़ कर, कबीर की विजय दुन्दुभी बजा दी। कबीर ने काशी छोड़ा पर अपना गन्तव्य स्थान अपने ध्येय की सिद्धि के लिए मगहर (मगह ?) चुना। इस प्रकार का अनुमान अन्य ग्रंथ से भी समर्थित हो जाता है। 'भक्ति-सुधा-विंदु-स्वाद' नामक ग्रन्थ (पृ० ८४०) में लिखा है कि—“श्री कबीरजी संवत १५४६ में मगहर गए, वहीं १५५२ संवत की अगहन सुदी एकादशी को परधाम पहुँचे।”^२ संवत १५५२ में कबीर का निधन मानते हैं तो नानकभेंट की तिथि बाधा डालती है, पर वास्तव में कोई विशेष अड़चन नहीं है क्योंकि वेस्कट साहब का समय निर्देश शायद वाचन तोला पाव रत्ती सच्चा न होगा। कबीर संबंधी प्रचलित उपर्युक्त दोनों दोहों में वार न होने से उनको पंचांग की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इस हेतु उनको संदिग्ध कह कर टाल देते हैं। अतएव कबीर लग-भग वि० संवत १४५५ से वि० संवत १५५२ तक भूतल पर रहे।

— ० —

१. हिन्दुस्तानी (त्रैमासिक) अप्रैल १९३२ पृ० २०७-२१०।

२. कबीर बचनावली (हरिव्यौष) ना० प्र० सभा, काशी, पृ० २८।

भक्ति खंड

युग

कबीर के आविर्भाव के समय जो देशकाल था उसका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। राजनैतिक स्थिति तो बहुत ही शोचनीय थी। महमूद गजनवी और गोरी के निरंतर आक्रमणों ने देश की अवस्था को जर्जरिभूत कर दिया। गजनवी के संग जो अबुलरैहाँ मुहम्मद इब्न अहमद अलवेरुनी नाम का इतिहासज्ञ आया था, उसने अपनी यात्रा में देश की दशा के करुण चित्र खींचे हैं। अलवेरुनी के शब्दों में, 'हिन्दू, लोगों के मुँह पर की पुराने जमाने की एक कहानी मात्र रह गए।' मुहम्मद-बिन-वक्त्यार के विनाशकारी करतबों से हिन्दू जनता कंपित हो गई। मुस्लिम आतंक धीरे-धीरे दक्षिणी भारत को ग्रसने के लिए अग्रसर हो रहा था। तुर्कों की विजय का कारण उनकी तलवार तो थी ही पर उनके युद्ध की कूट नीति ने उन्हें अधिक सहायता दी। धर्म-युद्ध और सैनिक-धर्म तो एक दर्शन शास्त्र की सूक्त है। इसलिए हिन्दू पराजित मुसलमानों को मुक्त करते छोड़ते गए। क्षमा प्रियता और दया वर्षा ने, अंकुर को जड़ से, नहीं छखड़ने दिया। फलस्वरूप विपक्षी विषवृक्ष पनपता ही रहा।

कट्टरता, अहमन्यता, नृशंसता और काफिरबध उन्हें जन्नत दिला-
वेगा आदि भाव और भावनायें मुस्लिम तल्लार पर सान चढ़ाती
रहीं। विपक्षी प्रबल था और आततायी अपने दर्शन से जड़ीभूत
हृदय में पाशविक वृत्ति नहीं ला सका। देश दासता की शृङ्खलाओं
में जकड़ा जाने लगा। हिन्दू जाति का वर्णभेद देश की रक्षा करने
में असमर्थ होने से नाश में सहाय्यक हुआ। इस पर भी देश की
स्वाधीनता के लिए हिन्दू रक्त के बहने में कमी नहीं रही। पर
फूट के बीज भी फूट निकले। संघ शक्ति क्षीण होती गई।
मुस्लिम संगठन के सन्मुख छिन्न भिन्न हिन्दू शक्तियाँ अपने प्राणों
की बलि देने लगीं। अब की वार विजेता लूट पाट कर चले नहीं
गए। उन्होंने भारत में बसने की ठानी। विशाल भारत खंड में
मुट्ठी भर विदेशी मुस्लिम राज्य नहीं कर पाते, पर नव मुस्लिमों
ने उनकी रक्षा की। इस पर भी यह कार्य चिरस्थायी नहीं हो
पाता पर एक 'पाँचवाँ दल' इन्हें करामाती शक्ति देने में सफल
हुआ, जिससे हिन्दू हृदय इनके प्रति अधिक क्षमाशील बनने
लगा। हिन्दू विरोध कम होता गया। इसका कारण हिन्दू
कायरता या दुर्बलता नहीं थी वरन् भ्रातृप्रेम की हाला और विश्व-
बन्धुत्व के राग में वह मोहित किया गया। फलस्वरूप हिन्दू मात्र
ने सांसारिक सुख को वृष्णा समझ कर दैहिक कल्याण के लिए
भगवान के चरणों में शरण ली।

मुस्लिमों को सहायता देनेवाली यह करामाती शक्ति क्या
थी? अभी तंक स्पष्ट रूप से इतिहास द्वारा ज्ञात नहीं होती है,

पर कई स्थानों पर हिन्दूओं की पराजय इन्हीं कारणों से हुई। इस प्रकार के प्रसंग तथा अवसरों का अध्ययन करके ही एक क्रमबद्ध इतिहास उपस्थित किया जा सकता है। अभी तक जो उदाहरण मिले हैं, उनमें से एकाध को प्रकाशित करके हम अपने अनुमान का समर्थन करेंगे। जौनपुर के सैय्यद मुहम्मद पीर, प्रसिद्ध संत कहे जाते हैं। मुरीदों का कहना है कि वे मंहदी के अवतार थे। तत्कालीन मुस्लिम शासक हुसेनशाह 'शर्की' का वह गुरु था। संत सब को प्रिय था। हिन्दू मुस्लिम उसकी आँख के तारे थे, पर समय पढ़ने पर उसने रुपियों के बल पर हुसनेशाह शर्की के विरोधी डेढ़-हजार बैरागियों को अपनी ओर कर लिया। शेख तकी, सूफी कहे जाते हैं। सिकंदर लोदी के गुरु थे और इनका मुरीद विनाशकारी प्रवृत्तियों से हिन्दू जाति और उसके सांस्कृतिक अंगों को सदा नष्ट करता रहा। इस प्रकार के सूफियों के लिये एक प्रचलित दोहा है—

“फाटा पहने टूका खाय, रावल देवल कहीं न जायें।

इस घर आई याही रीत, पानी चाहें और मसीत ॥”

कई प्रकार के प्रलोभनों से उच्च वर्ण द्वारा बहिष्कृत क्षुद्र हिन्दू मुस्लिम बनने लगे। हिन्दू जाति का बल सरपट गति से नष्ट होने लगा। तब युग की विभूति ने जन्म लिया। काल प्रसूत रामानंद ने अपने क्रांतिकारी विचारों से हिन्दू जाति को रोग-मुक्त करना चाहा। और निर्गुणवादी संतों के अग्रज और अग्रिम बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। कबीर के गुरु रामानंद

के सुधारों का अध्ययन करने के पहले, इनके पूर्ववर्ती धर्माचार्यों के आन्दोलनों से परिचित हो जाना चाहिए ।

भक्ति आन्दोलन

भागवत पुराण के माहात्म्य (१:४८) से संकेत मिलता है कि भक्ति का जन्म द्राविड़देश में हुआ, कर्णाटक में वह पनपी, महाराष्ट्र में बढ़ी हुई और गुजरात में आकर वृद्ध हो गई । इस चल्लेख में इतिहास निहित है कि उत्तरी भारत का भक्ति आन्दोलन दक्षिणी भारत की देन है । आलवारों की भक्ति धारा ने द्राविड़ देश और तामिल भाषा को रस से ओतप्रोत कर दिया । आलवारों के पश्चात् आचार्यों का युग आया । प्रथम आचार्य नाथ मुनि हुये । इनके पौत्र आलवान्दर (यामुनाचार्य) हुए । इनके पास विद्याभ्यास के लिए लक्ष्मण नामक एक बालक आया, जो आगे जाकर रामानुज (तामिल में इलयपेरुलम) के नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया । यह मत श्री सम्प्रदाय कहलवाया । रामानुज के अनुयायियों में से जो दूसरा वर्ग है, वह शूद्रों के साथ समान भाव रखता है । इस काल के पश्चात् निम्बार्क और मध्व सम्प्रदाय का प्रबल प्रचार रहा और भक्ति लोक में अधिक प्रिय होती गई । श्री ज्ञानेश्वर का जन्म वि० संवत् १३३२ में हुआ । इनके पिता विठ्ठल पंत ने विवाहित स्त्री के होते हुए, सन्यास ले लिया, पर वे अधिक काल तक सन्यासी न रह सके और पुनः गृहस्थी बन गए ।

पंडित समाज ने इनकी सन्तान को जाति च्युत कर दिया । कर्मठ ब्राह्मणों के हाथों ज्ञानदेव ने बहुत कष्ट उठाया । इसका प्रभाव उनके विचारों पर बहुत भारी पड़ा । गीता पर लिखी भावबोधिनी नामक मराठी टीका में ज्ञानदेव ने कर्म की बहुत हँसी उड़ाकर, भक्ति को योग और ज्ञान से बढ़कर बताया है । उपासना में प्रत्येक वर्ण को समान अधिकार है और ब्राह्मण वर्ग को अवहेलना, इनके मत से ज्ञात पड़ती है । इक्कीस वर्ष की अवस्था में ज्ञानदेव आकंदी गाँव में समाधिस्थ हुए । भक्ति पंथ को ज्ञानेश्वर द्वारा रचित ग्रन्थों का सहारा मिला तो नामदेव ने अभंगों को गाकर भक्ति को प्रचारित किया ।

नामदेव का जन्म नरसी ब्राह्मण नामक स्थान में वि० संवत् १३५७ में हुआ था । जाति में छीपा होने के कारण आपको उच्च वर्ण से बराबर संघर्ष लेना पड़ा । पण्ढरपुर के श्रोविट्ठल आपके उपास्य थे । नामादास ने भक्तमाल में इन पर भगवान द्वारा किए गए उपकारों का उल्लेख किया है, जिनमें से इनकी कुटिया का छप्पर भगवान द्वारा छाया गया सर्वप्रसिद्ध है । नामदेव भ्रमणशील भक्त थे । पञ्जाब में अठारह वर्ष तक रहे । इनका एक मंदिर गुरदासपुर जिले में गुमान नामक स्थान पर आज भी है । इनकी रचनायें हिंदी में भी हैं; वे ग्रन्थ साहब में संग्रहित हैं । नामदेव की भक्ति सगुणोपासना की भी रही थी । एक बार मंदिर में प्रवेश न पा सकने के कारण आप म्लान चित्त होकर मंदिर के पीछे बैठकर गाने लगे । यथा—

“हीन है जाति मेरे यादवराय ।
 कलि में नामा यहाँ काहे को पठाय ॥
 पातुरि नाचै ताल पखावज वाजै ।
 हमारी भक्ति वीठल काहे को राजै ॥
 पांडव प्रभु जू वचन सुनी जै ।
 नामदेव स्वामी दरशन दीजै ॥”

यह व्यङ्ग्य सुनकर एक भक्त आपको कंधे पर बिठाकर मंदिर
 में ले गया। कुछ लोगों का प्रवाद है कि मंदिर का मुँह घूमकर
 इनकी ओर हो गया। एक बार “सब गोविंद है सब गोविंद है,
 गोविंद बिन नहि कोई”, माननेवाले नामदेव की मुठभेड़ प्रेतों के
 समूह से हो गई। मध्य रात्री को विकराल शरीरधारी भूतों के
 सन्मुख आपने राग अलापा—

‘ऐ आए मेरे लम्बकनाथ ।

घरती पाँव स्वर्ग लों मायो जोजन भरि भरि हाथ ।

सिव सनकादिक पार न पावें, तैसेइ सखा विराजत साथ ।

नामदेव के स्वामी अन्तर्यामी कीन्हो मोहि सनाथ ॥”

इनके पदों से इनके संत जीवन का परिचय प्राप्त हो जाता है।
 नामदेव में एक विशेषता है और वह है- व्यङ्ग्य की जो कि बहुत
 सम्भव है कबीर ने अपनाकर लोक को अपनी ओर आकर्षित
 किया। ज्ञानेश्वर के दो शिष्यों में से नामदेव के अतिरिक्त
 त्रिलोचन भी थे। त्रिलोचन की प्रसिद्धि भी सेवा वृत्ति के कारण
 बहुत प्रसारित हुई।

इसी काल के लगभग भक्त कवि जयदेव का 'गीतगोविन्द' सर्वप्रिय होने लगा। जयदेव का जन्म केंदुली गाँव (वीरभूम) में भोजदेव और वामादेवी के घर हुआ था। आरम्भिक अवस्था में आप विरक्त होकर भ्रमण करते रहे। तत्पश्चात् आपने पद्मावति नामक ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। अपने गुणों के कारण बंगाल के सेनराजा लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में पंच रत्नों में से एक थे। जयदेव का आविर्भाव ईसा की बारहवीं शती माना जाता है। इनका वैष्णव धर्म के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। १५ वीं और १६ वीं शती के भक्ति आंदोलन पर आपके गीत का बहुत ही असर पड़ा। महाकवि जयदेव नाभादास के शब्दों में चक्रवर्ती महाराज के समान थे और अन्य कवि साधारण राजाओं को भाँति थे। उनके 'गीत गोविंद' का प्रचार तीनों लोकों में हुआ। इस ग्रंथ के विषय में नाभादास का मत है—

“क्लोक काव्य नवरस सरस सिगार को सागर।

अष्टपदी अम्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावै।

राधारमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवै ॥”

स्वयं जयदेव ने 'गीत गोविंद' के आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है कि, “यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम्। मधुर कोमलकान्त पदावलीं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम् ॥” अर्थात् काम कौतुहल द्वारा प्रभु का स्मरण करना हो तो, इसको पढ़ें। जयदेव का शृंगार वर्णन बहुत ही

खुलकर हुआ है। पर वह लौकिक नहीं माना जाना चाहिये। जयदेव की राधा और गोपियाँ, कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, इसको कुछ लोग रूपक मानकर ईश्वर और आत्मा की रति का वर्णन सिद्ध करते हैं। यह प्रयास उचित नहीं क्योंकि काम भी भारतीय दर्शनशास्त्र में ईश्वर प्राप्ति का साधन है, जिसे जयदेव भी मानते हैं। जयदेव को कबीर ने भक्त माना है और तब के सभी संत उन्हें ऐसा ही समझते हैं। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि सूरदास भक्त माने जाते हैं और माने भी जावेंगे, भले ही उनके पदों में कोककला का और कोक के आसनों का कामशास्त्रीय वर्णन हो। स्वयं कबीर 'काम' द्वारा राम की प्राप्ति करते हैं। जयदेव का गीतगोविंद भक्ति आंदोलन में एक सरस धारा है और वह एकदम नई भी नहीं है क्योंकि इसका उद्गम भागवत वर्णित 'रासपंचाध्यायो' ही तो है।

युग प्रवर्तक रामानंद

रामानंद का समय हम पीछे वि० संवत् १३५७ (जन्म काळ) निर्धारित कर चुके हैं। इनका जन्म प्रयाग में हुआ माना जाता है। इनके पिता माता पुण्यसदन और सुशीला थीं। जाति में कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। काशी में राघवानंद के यहाँ इन्होंने शिक्षा पाई पर कुछ खटपट के कारण, अपने गुरु से इनको अलग होना पड़ा। मानने को तो लोग इनकी गुरु परम्परा रामानुजाचार्य से राघवानंद तक लाकर इनसे जोड़ते हैं, पर इनके विचार रामानुज सम्प्रदाय से बहुत ही भिन्न और मौलिक हैं।

रामानुज वेदानुकूल भक्ति ब्राह्मण वर्ग के लिए सीमित रखकर, अन्य वर्गों के लिए तान्त्रिक और पौराणिक भक्ति करने को कहते हैं। पर रामानंद ने यह भेद-भाव हटाकर भक्ति को सर्व लोगों के लिए सुलभ कर दिया। उन्होंने शूद्रों और नवमुस्लिमों को हिन्दू जाति में ग्रहण कर उन्हें समान आदर दिया। इसी सुधार के कारण आप युग की विभूति माने जाते हैं। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि इनके प्रभाव से इनके एक शिष्य ने अयोध्या के पास कई हजार मुसलमानों की शुद्धि करके उन्हें जाति में मिला लिया। भारत में उस समय गयासुद्दीन तुगलक की हिन्दू संहारिणी नीति दमन कर रही थी। रामानन्दाचार्य के उपदेशों से पुनः हिन्दू संघटित होकर दुःख बँटाकर रहना सीखने लगे। “बहु वपु काल घारी” रामानंद के शिष्य प्रशिष्य बहुत हुए। इनके शिष्यों की संख्या पाँच सौ से अधिक की बताई जाती है। इनके शिष्य ‘वैरागी’ कहलाते थे और यह ‘विरक्त दल’ समाज की रक्षा और संगठन में अतुलनीय सहायता दे रहा था। रामानंद दास्य भक्ति के प्रचारक थे। इनका संप्रदाय ‘श्री’ कहलवाया। ‘राम’ नाम इनका तारक मन्त्र है। इनके अनुयायी ‘श्री रामाय नमः’ को दीक्षा मंत्र मानकर जप करते हैं।

रामानंद के प्रमुख बारह शिष्य कहे जाते हैं—अनन्तानन्द, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावति, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सेन और सुरसरि। इस संख्या के संबंध में ‘भक्तमाल’ और ‘तजकीरतुलफुकरा’ नामक ग्रंथ सहमत हैं।

रामानंद के शिष्यों में वर्ण या जाति का भेद-भाव नहीं है और न पुरुष या स्त्री का । रामानंद रचित कई ग्रन्थ और भाष्य हैं । समाज सुधारक रामानंद की एक और अलौकिक सूझ थी और वह थी भाषा को माध्यम बनाकर उपदेश देना । रामानंद रचित कुछ ही पद प्राप्त हुए हैं पर वे इनकी विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकते हैं । उदाहरण स्वरूप एक पद लीजिये—

“हरि विन जन्म वृथा खोयो रे ।

कहा भयो अति मान बढ़ाई, धन मद अंध मति सोयो रे ।

अति उत्तंग तरु देखि सुहायो, सैवल कुसुम सूवा सेयो रे ।

सोई फल पुत्र-कलत्र विपै सुख, अन्ति सीस धुनि धुनि रोये रे ।

सुमिरन भजन साध की संगति, अन्तरि मन मैल न धोयो रे ।

रामानंद रतन जम त्रासैं, श्रीपति पद काहे न जोयो रे ॥”

रामानंद का आभास बहुत अधिक है, पर उनके अध्ययन की उपेक्षा अभी तक हो रही है । नाभादास के शब्दों में आपकी सब से बड़ी देन है—

“चारि वरन आश्रम सबही को भक्ति दड़ाई” ।

रामानंद द्वारा प्रचारित भक्ति नवधा भक्ति से भी बढ़कर ‘प्रेम भक्ति’ थी । और यही कारण है कि ‘भक्तमाल’ उन्हें ‘भक्ति दशधा के आगर’ कहती है ।

कबीर-काल

कबीर का प्रादुर्भाव हुआ तब उस समय देशकाल क्या था ?

ऊपर संक्षेप में लिखा गया है। कबीर के समय में समाज की क्या अवस्था थी? किस-किस प्रकार के मत-मतान्तर जनता में प्रचलित थे? आदि पर विस्तार से विचार करना चाहिए। इन विषयों के मध्य में कबीर की विचारधारा क्या थी? का परिचय जब आगे देंगे तब कबीर का रूप हमारे सन्मुख निखरे हुए रूप में आवेगा। सामाजिक अवस्था को जानने के लिए, कबीर द्वारा वर्णित समाज को खोजना चाहिये। इतर ग्रन्थों से समाज की अवस्था ज्ञात करने की अपेक्षा कबीर द्वारा दिए संकेत अधिक प्रामाणिक और नूतन होंगे।

सर्वप्रथम तो कबीर हिन्दू कर्मकाण्ड और उसके कर्णधार ब्राह्मण वर्ग को लक्षित करते हैं। कबीर की दृष्टि में ब्राह्मण अपने जन्म के कारण बंध नहीं माना जा सकता। उसकी श्रेष्ठता पर आक्षेप करते कबीर पूछते हैं—

“नहीं को ऊँचा नहीं को नीचा, जाका प्यङ ताही का सीचा।

जे तू बाँमन बँमनी जाया, तौ आन बाट है काहे न आया ॥”

—ग्रं०, पद ४१।

ब्राह्मणों के लिए कबीर की कई कठोर उक्तियाँ हैं। वे इनकी निःसारता बताते कहते हैं—

“कहा भयौ तिलक गरै जपमाला, मरम न जानै मिलन गोपाला ।

दिन प्रति पखू करै हरिदाई, गरे काठ बाकी बाँनि न जाई ॥”

—ग्रं०, पद १३६।

भगवान तो सर्वव्यापी हैं ; वे केवल देवल में ही नहीं हैं ।
कबीर का कथन है —

“ग्यान बिना देवलि सिर फोड़ै” ।—ग्रं०, पद १३५ ।

मन्दिरों में बैठने वाले प्रसाद और ठाकुरजी के राजभोग को
कबीर व्यर्थ समझ कर पुजारों को सम्बोधित करते हैं—

“डुचरी लपसी आप सँवारै, द्वारै ठाढ़ा राम पुकारे” ।

—ग्रं०, पद १३५ ।

परमात्मा की मूर्ति का कुछ भी प्रभाव नहीं है । वह शक्ति-
हीन पत्थर मात्र है । कबीर देवल और तीर्थ में पत्थर और
पाणी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखते हैं—

“देवलि जाँऊँ तौ देवी देखौँ, तीरथि जाँऊँ त पाणी” ।

—ग्रं०, पद १९७ ।

कबीर बहुदेवतावाद का प्रचलन उचित नहीं मानते हैं;
उनकी शंका है—

“तीनि देवीँ एक मूरति, करै किसकी सेव” —पद १९८ ।

छूत-छात की दशा पर कबीर ने ध्यान दिया है । रसोई
करते समय चौका अशुद्ध न हो कि प्रचल कट्टरता पर कबीर
का मत है—

“चौका जूठा, गोवर जूठा, जूठी का दीकारा ।

कहे कबीर तेई जन सूचे, जे हरि भनि तजहिं बिकारा ॥” —पद २५१ ।

लोकाचार में फैले हुए अंध-विश्वास को कबीर ने देखा है
और उन्होंने व्यङ्ग्य कसा है—

“जीवत पित्रहि मारहिं डडा, मूँवा पित्र ले घालें गंगा ।

जीवत पित्र कुं अन न खावैं, मूँवां पीछैं प्यंड भरावैं ॥”—पद २०७ ।

कबीर के समाज में सभी हिन्दू मुक्ति के इच्छुक हैं, पर उनका बाह्याचार बहुत जटिल और नाना भेद वाला है, यथा—

“इक जंगम इक जटाधार, इक अंगि विभूति करै अपार ।

इक मूनियर एक मनहूँ लीन, ऐसैं होत होत जग जात खीन ।

इक आराधै सकति सीव, इक पढ़दा दे दे ब्रधै जीव ।

इक कुल देव्यां कौ जपहि जाप, त्रिभवन पति भूले त्रिविघताप ।

अंनहि छाडि पीवहि दूध, हरि न मिलै बिन हिरदै सूध ।

कहै कबीर ऐसैं विचार, राम विना को उतरे पार ॥”

—पद ३८० ।

समाज की यह अवस्था, संघ शक्ति के लिए विनाशकारी थी । देश पर जब आक्रमणों का ताँता लगा हुआ था तब देश के विभिन्न वर्ग अपने ही हाल में मस्त थे, यथा—

“सब मदिमाते कोई न जाग,

तातैं संग ही चोर घर घुसन लाग ।

पंडित माते पढ़ि पुरांन, जोगी माते धरि धियांन ।

संन्यासी माते अहंमेव, तपा जु माते तप कै मेव ॥

संत कबीर ने मुसलमानों को भी भाड़ों हाथ लिया है । उस समय मुसलमानों में सब से बड़ा जो अवगुण था तो वह उनकी हिंसा थी । गोवध सरपट गति से बढ़ रहा था । मुसलमानों ने वेद और धार्मिक ग्रंथों पर छींटा कसी की होगी, तब कबीर को

कहना पड़ा कि वेद और कुरान मूठे नहीं हैं, उनको मूठा कहने वाला ही मूठा है; “वेद कितेव कहो मत मूठे, मूठा जो न विचारै” । मुल्ला की लम्बी बाँग को सर्वव्यापी ईश्वर के लिए वे व्यर्थ ही समझते हैं । कबीर ने मुस्लिमों की खतना-प्रथा पर कसकर व्यङ्ग्य किए हैं । कबीर का तर्क है कि सुन्नत भी एक लोकाचार है इससे व्यर्थ है । यदि खुदा द्वारा यह प्रथा सम्मत होती तो जन्म के पहले ही यह संस्कार वह कर देता । कबीर आगे बढ़ कर कहते हैं कि यदि यह प्रथा आवश्यक है तो स्त्री को क्यों छोड़ते हो; उसको बिना संस्कार के हिन्दू क्यों रखा जाता है—

“हों तौ तुरक किया करि सुनति, औरति सौं का कहिये ।

अरध सरोरी नारि न छूटै, आधा हिंदू रहिये ॥”

—ग्रं० पद ५९ ।

कबीर ने नमाज, मसीत, हज आदि पर भी लिखा है । कबीर हिन्दुओं के देवताओं को नाम ले लेकर सारहीन बताते रहे पर हजरत साहब के पेगम्बरी रूप पर वे मौन ही हैं । संकुचित हृदय वाले मुसलमानों के लिए उनकी उक्ति है—

“वे अकली अकलि न जानहीं भूले फिरैं ए लोह ।

दिल दरिया दीदार विन, मिस्त कहाँ थैं होह ॥”

—ग्रं० पद २३९ ।

कबीर ने अबधूतों, जैनश्रावकों, नाथपंथियोगियों आदि पर भी संकेत दिए हैं । इन सब पर यथा स्थान लिखा जायगा । अन्तिम के संबंध में कबीर का व्यङ्ग्य है—

“क्या सीगी मुद्रा चमकायें, क्या विभूति सत्र अंगि लगायें ।”

—ग्रं० पद ३५५ ।

कबीर की विचार धारा

पुस्तक ज्ञान

समाज में जब उपर्युक्त प्रकार की विषमतायें प्रचलित थीं तब कबीर ने भी इनका उचित उपचार शोध निकाला। कबीर ने अपने उद्देश्य व्यक्त से इन भेद भावों को दूर करना चाहा। रामानंद का प्रबल प्रयत्न इस दिशा में चल चुका था। कबीर को अनुकूल वातावरण से बहुत अधिक सहायता मिली होगी। समाज को रोग मुक्त करने के लिए सर्व प्रथम मानव मात्र के हृदय को शुद्ध करना चाहा। सब प्रचलित धर्मों की अधर्मताओं पर उनका प्रहार हुआ। उनको लोक समुदाय को प्रभावित करना था, इस हेतु शास्त्रों का अध्ययन या घोर पांडित्य आवश्यक नहीं था। कबीर का विरोध पण्डितवर्ग ने किया होगा, पर कबीर तो पुस्तक ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते हैं। वे तो बार-बार कहते हैं, “पुस्तक देह बहाइ”। समाज के ज्ञान गरिमा में चूर कर्णधारों को कबीर सम्बोधित करते हैं, कि पढ़ना बुरा नहीं है, पर उससे अच्छा तो राम का जोग है—

“मैं जान्यँ पढ़िबौ भलौ, पढ़िवा रैं भलौ जोग ।

राम नाम सँ प्रीति करि, भल भल नीदौ लोग ॥”

—ग्रं० सा० १, पृ० ३८ ।

कबीर की दृष्टि में—“धोयी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ” । इस हेतु वे मार्ग बताते हैं—

“कवीरा पढ़िना दूरि करि, पुस्तक देइ बहाइ ।

वावन अघिर सोधि करि, ररै मरै चित लाइ ॥”

—ग्रं० सा० २, पृ० ३८ ।

‘राम’ में चित्त लगावो क्योंकि इस पिय के नाम को, ‘पढ़ै सुपंडित होई’ ।

कबीर वेदपाठी ब्राह्मणों को भी साधुओं से हेय सिद्ध कर देते हैं ; यथा—

“ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाहि ।

उरसि पुरसि करि मरि रखा, चारिह वेदां माहि ॥”

—ग्रं० सा० १०, पृ० ३६ ।

पुस्तकज्ञान वालों ने कबीर को जब बढ़ बढ़ कर सुनाई होगी, तब वे क्षुब्ध हो बैठे होंगे और रोष में आकर कह बैठते हैं—

“तू कहता है कागद लेखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी ।”

निर्गुण ब्रह्म

इसके पश्चात् कबीर परमात्मा के निर्गुण रूप की ओर मुड़वे हैं । कबीर ईश्वर तत्व की ओर संकेत करते हैं—

“जाकै मुह माया नहीं, नहीं रूपक रूप ।

पुहुप वास रैं पतला, ऐसा तत अनूप ॥”

—ग्रं० सा० ४, पृ० ६० ।

अगम अगोचर के भक्त मूर्ति पूजा का खंडन बहुत जोरशोर

से मुस्लिम तार्किक की भाँति करते हैं। कबीर का तर्क है कि यदि मूर्ति में शक्ति है तो वह उसको क्यों नहीं नष्ट करती जिसने की उसके ऊपर अपना पाँव रखा था। मूर्ति पर जो भी प्रसाद चढ़ता है वह तो पुजारी के भोग लगता है, मूर्ति की तो अवज्ञा यों ही होती रहती है—

“टांचण हारै टांचिया, दे छाती ऊपरि पाव ।

जे तूं मूरति सकल है, तौ घड़णहारे कौं खाव ॥

लाइ लावण लापसी, पूजा चढ़ै अपार ।

पूनि पुजारी ले गया, दे मूरति कै मुहि छार ॥” —ग्रं० पद १९८

बाह्याडम्बर

मूर्ति पूजा के खंडन के साथ कबीर तीर्थों आदि पर भी आक्षेप करते हैं, यथा—

“कासी कांठें घर करैं, पीवैं निर्मल नीर ।

मुक्ति नहीं हरि नांव विन, यो कहै दास कबीर ॥”

—ग्रं० सा० १९, पृ० ३७ ।

“मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जांणी ।

दसवां द्वारा देहुरा, तामै जोति पिछांणी ॥”

—ग्रं० सा० १०, पृ० ४४ ।

कबीर ने तिलक, छापा, माला, भेष आदि पर कई उक्तियाँ लिखी हैं। इस प्रकार की वेशभूषा से उत्तम तो वे शुद्ध हृदयवाले को समझते हैं। भेष आदि को स्वांग मानते हुए कबीर आत्मा का भ्रम भगाने के लिए उपदेश देते हैं—

“भरम न भागा जीव का, अनंतहि धरिया मेप ।

सतगुर परचै ब्राहिरा, अंतरि रखा अलेख ॥”

—ग्रं० सा० १९, पृ० ४७ ।

मालाधारी अवधूनों के संबंध में कबीर लिखते हैं कि इस प्रकार तुम्हारे हाथ भक्ति नहीं आवेगी, यथा—

“माला पहन्यौं कुछ नहीं, भगति न आई हाथि ।

माथौ मुंछ मुंढाइ करि, चल्या जगत कै साथि ॥”

लम्बे केस बढ़ाकर चलनेवाले साधुओं को भी कबीर कह बैठे हैं—

“साईं सेंती सांच चलि, औरां सं सुघ भाइ ।

भावै लंबे केस करि, भावै घुरदि मुंढाइ ॥”

मुहूर्त्त आदि पर विश्वास करने वालों पर कबीर का व्यङ्ग्य है कि ईश्वर के घर का मार्ग तो अति सूक्ष्म है । विरला ही उसे जानता है फिर ये मरनेवाले प्राण तजने के लिए क्यों अवसर खोजते हैं, यथा—

“अगनि जु लगी नीर मै, कंदू जलिया झारि ।

उतर दषिण के पंडिता, रहे विचारि विचारि ॥”

—ग्रं० सा० ५, पृ० ११ ।

शाक्त निंदा

ज्ञात होता है कि कबीर शाक्तों से खार खाए बैठे हैं । संत इनसे कोसों दूर रहना चाहता है । कबीर ने शाक्तों के मांसाहार,

सद्यपान, नारी पूजा आदि की प्रथाओं पर गहरे हाथ से प्रहार किया है। समाज में शाक्तों के कारण जो चरित्र हीनता और हिंसा छा गई थी, उसे जड़ मूल से नाश करना आवश्यक था। यथा—

“पापी पूजा वैसि करि, भर्षै मांस मद दोइ ।
तिनकी दय्या मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होइ ॥”
“सकल वरण इकत्र है, सकति पूजि मिलि खांदि ।
हरि दासनि की भ्राति करि, केवल जमपुरि जांदि ॥”

—ग्रं० सा० १३, पृ० ४३ ।

कबीर शाक्त की रूढ़ी को जानते हैं। इस हेतु शाक्तों को वे उपदेश तक देने की मनाई करते हैं। यथा—

“राम राम राम राम रहिये, साषित सेती भूलि न कहिये ।
का सुनहां कौं सुमृत सुनाये, का साषित पै हरि गुन गांये ।
का कऊवा कौं कपूर खवायें, का तिसहर कौं दूध पिलांये ।
साषित सुनहां दोऊ भाई, वो नोदै बौ भौकत जाई ।
अमृत ले ले नीब स्यंचाई, कहै कबीर बाकी बांनि न जाई ॥”

—ग्रं० पद २२१ ।

शाक्तों के प्रति उग्र घृणा होने के कारण ही तो कबीर इच्छा प्रकट करते हैं;

“साषत वांमण मति मिलै, वैसनों मिलै चँडाल” ।

जैन श्रावक

कबीर के काल में जैन श्रावक सम्भव है कलहप्रिय बहुत रहे

होंगे, तभी तो कबीर उनकी अहिंसा पर लक्ष्य करके उनकी
भगदालू वृत्ति पर विरोधाभास द्वारा ताना मारते हैं—

“पाइसी सू रूसणों, तिल तिल सुख की हांणि ।

पंडित भए सरावगी, पांणी पीवें छांणि ॥”

—ग्रं० सा० १२, पृ० ३७ ।

कट्टर अहिंसावादी जैन जब वृक्षों के फूल और पत्ते तोड़ता
है तो कबीर को यह भी जीव हत्या ही दिख पड़ती है, वे सतर्क
करते हैं, यथा—

“जैन जीव की सुधि न जानें, पाती तोरि देहुरै आनैं ।”

“ताकी हत्या होइ अद्भुता, षट दरसन मैं जैन त्रिगूता ।”

—ग्रं० पृ० २४० ।

अन्य

अन्य सम्प्रदायवालों के लिए भी कबीर ने बहुत कुछ कहा है।
उन्होंने एक ही पंक्ति में जैन, बौद्ध, शाक्त, सैनां, चारवाक आदि
को लपेट कर उनके भ्रम को लक्षित किया है; यथा—

“अरु भूले षट दरसन माई, पाखंड मेष रहे लपटाई ।

जैन बोध अरु साकत सैनां, चारवाक, चतुरंग त्रिहूनां ॥” —वही ।

चौरासी सिद्धों के प्रति भी कबीर की यह सम्मति है, यथा—

“धरती अरु असमान त्रिचि, दोइ तूत्रका अवध ।

षट दरसन संसै पढ़या, अरु चौरासी सिध ॥”

—ग्रं० सा० ११, पृ० ५४ ।

कबीर के काल में मृगचर्मधारी, नम्र फिरनेवाले, मूढ़ मूढ़ाये रहनेवाले, पुस्तक ज्ञान के अहंकारी आदि कई भाँति के धर्म के ठेकेदार हो गए थे । उन्होंने इस प्रकार के लोकाचार को धर्म का एक अंग मान रखा था । पर कबीर इसे गौण और व्यर्थ समझते हैं । वे इस प्रकार के विविध वेश भूषाधारी हरि भक्तों को बाह्य रूप की निस्सारता, व्यङ्ग द्वारा समझाते हैं, यथा—

“का नागों का बाघे चांम, जौ नहीं चीन्हसि आतम-राम ।
 नागों फिरें जोग जे होई, बन का मृग मुकति गया कोई ।
 मूँह मुँढायें जो सिधि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँची कोई ।
 व्यंद राखि जे खेलै है भाई, तौ पुसरैं कौण परम गति पाई ।
 पढ़ें, गुनै उपनै अहंकारा, अघ धर हूवे वार न पारा ।
 कहै कबीर सुनहु रे भाई, राम नाम बिन किन सिधि पाई ॥”

—ग्रं०, पद १३२

इन लोगों के अतिरिक्त समाज में बगुला भक्त और मधुर-भाषी ठग भी बहुत हो गए थे । कबीर इनसे भी सावधान होने को कह देते हैं, यथा—

“उज्जल देखि न धीजिये, बग ज्यूं माँदै ध्यान ।
 धीरै बैठि चपेट सी, यूँ लै चूखै ग्यान ॥”

—ग्रं० सा० २, पृ० ४८ ।

“जेता मीठा बोलणां, तेता साध न जाणि ।
 पहली याह दिखाइ करि, ऊँहै देसी आनि ॥”

—ग्रं० सा० ३, पृ० ४९ ।

वैष्णव

कबीर का अनुराग यदि किसी पर है तो वह है वैष्णव पर। कबीर वैष्णवों के छापा तिलक पर आक्षेप करते हैं। वे उनमें भी विवेक चाहते हैं—

“वैसनो भया तो का भया, बूझा नहीं विवेक।

छापा तिलक बनाइ करि, दग्ध्या लोक अनेक ॥”

—अ० सा० १६, पृ० ४६।

कबीर दुराचारी वैष्णवों से हरिजन को उत्तम समझते हैं, “दुराचारो वैश्रौ बुरा, हरिजन तहाँ न जाइ”। इस प्रकार कबीर को वही वैष्णव प्रिय है जो कि विवेकशाल और सदाचारी हो। ऐसे ही वैष्णव का जन्म वे धन्य समझते हैं—“कबीर धनि ते सुंदरि, जिनि जाया वैसनौ पूत।” वैष्णव तो कबीर का संगी है, क्यों ? इसका कारण उन्हीं के शब्दों में सुनें, यथा—

“मेरे संगी दोइ जणां, एक वैष्णों एक राम।

वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावै नाम ॥”

तुरक

कबीर जन्म से मुस्लिम थे और उनकी कुल भी कट्टर इस्लाम को पालता था। इस हेतु वे इस्लाम से परिचित तो थे ही पर उन्होंने तुर्की धर्म को गहन रूप से समझना चाहा। वे स्वयं कहते हैं; “तुरकी धरम बहुत हम खोजा”। उनकी दृष्टि में इस्लाम हिंसा की आशा नहीं देता है। गोवध के संबंध में

कबीर ने मुग़लियों से कसकर लोहा लिया होगा, यह उनकी रचनाओं से ज्ञात होता है, यथा—

“गाफिल गरब करै अधिकारै, स्वारथ अरथि बधैं ए गाई ।
जाको दूध धार करि पीजै, ता माता को वध क्यूँ कीजै ।
लहुरै थकै दुहि पीया खीरो, नाका अहमक भखै सरीरो ॥”

—ग्रं० पृ० २३९ ।

गो माता के वध को इस्लाम विरोधी जानकर, कबीर डटकर पूछते हैं—

“जब नहीं होते गाइ कसाई । तब त्रिसमझा किनि फुरमाई ॥”—वही ।

यही प्रश्न कबीर के खुदा भी पूछते हैं—

“कबीर चाल्या जाइ था, आगैं मिल्या खुदाइ ।

मीरां मुझ सौ यौं कष्टा, किनि फुरमाई गाइ ॥”

—ग्रं० सा० २१, पृ० ५२ ।

गोवध के अतिरिक्त कबीर मुर्गों और बकरी का भी वध अन्याय समझते हैं—

“कुकड़ी मारै बकरी मारै, हक हक करि बोलै ।

सबै जीव साईं कै प्यारे, उवरहुगे किस बोलै ॥”

—ग्रं० पद ६२ ।

कबीर तो परमात्मा को घट के भीतर ही मानते हैं । वे उसे दूर खोजने जाना मूर्खता समझते हैं । इसी भाव के आधार पर उन्होंने तीर्थों की निंदा की है । इसी जोश में वे काया और हज को भी परमात्मा के साक्षात्कार के लिए नगण्य समझते हैं, यथा,

“हज कावै हूँ हूँ गया, केती बार कबीर ।

मीरां मुझ मै क्या खता, मुखा न बोलै पीर ॥”

—ग्रं० सा० ६ पृ० ८५ ।

कावा तो दिल के भीतर ही है । कबीर इसे बारबार समझाना चाहते हैं । रोजा और नमाज को भी वे जप-तप की भाँति लोकाचार मात्र मानते हैं ।

“रौजा करें निमाज गुजारें, क्या हज कावै जायें”—ग्रं० पद २५९ ।

कबीर का खुदा यदि हज में नहीं है तो वह मसीत में भी नहीं है । कबीर पूछते हैं—

“बौर खुदाइ मसीति बसत हैं, और मुलिक किस केरा” ।

—ग्रं० पद २५९ ।

मसीत पर खड़े मुल्ला को पूछते हैं—“मुल्ला कहाँ पुकारै दूरि” । कबीर काजी से विचार करने बैठ जाते हैं—

“काजी कौन कतेब बखानैं

पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एकै नहीं जानै ।”

काजी उत्तर नहीं दे पाते हैं, तब भी कबीर पूछते रहते हैं कि तुम्हारे पीर, मुरीद, काजी, मुल्ला, दरवेस, मुरसिद आदि कहाँ से आए—

“पीरां मुरीदां काजियां, मुलां अरु दरवेस ।

कहाँ थें तुम्ह किनिकीये, अकलि है सब नेस ।

कुराना कतेबां अस पढ़ि पढ़ि, फिकरि या नहीं जाइ ।

अलह पाक तूं नापाक क्यूँ, अन्न दूसर नाहीं कोइ ।
कवीर करम करीम का, करनीं करै जौनै सोइ ॥”

—ग्रं० पद २५७ ।

कबीर अन्तरात्मा में ज्योति जगाना चाहते हैं । उनके लिए तो शरीर ही कबिला है और मन ही है मक्का । इसी संसार में कबीर दोजख और बिहिश्त को मानते हैं । इस दर्शन को कबीर काजी को पढ़ाते हैं—

“पड़ि ले काजी बंग निवावा ।

एक मसीति दसौं दरवाना ॥

मन करि मका कबिला करि देही, बोलनहारा जगत गुर येही ।
उहा न दोजग भित्त मुकांमां, इहां हीं रांम इहां रहिमांमां ।
बिसमल तांमस भरंम कं दूरी, पंघूं भवि ज्यूँ होइ सबूरी ।
कहै कबीर मैं भया दिवांमां, मनवां मुसिमुसि सहजि समाना ॥”

—ग्रं० पद ६१ ।

कबीर ने इस्लाम पर बहुत कुछ लिखा है, पर वे पैगम्बर के संबंध में मौन हैं ।

ऐक्य का मार्ग

कबीर की उद्वेगिता या उनकी फटकार सदा धर्मों की अध-
र्मता के प्रति रही । कबीर इन विषयताओं को हटाकर शुद्ध
मानव हृदय को हिलमिलकर रहना सीखाना चाहते थे ।
थे । इसमें सन्देह नहीं कि उस समय की सबसे विकट समस्या

हिन्दू मुस्लिम संघर्ष था। कबीर का ऐक्य का मार्ग बड़ा ही मौलिक और सूक्त भरा है। उन्होंने आज की तरह दोनों धर्मों की अच्छाइयाँ प्रकट नहीं कीं और न सब धर्मों के अच्छे गुणों को सन्मुख रखा कबीर के तर्क से ज्ञान होता है कि वे सब मत मतान्तरों को मूल रूप में श्रेष्ठ समझते हैं, पर इनके चारों ओर बाह्याचार का जो घटाटोप घिरे रहता है, वह कबीर के खंडन का विषय था। उन्होंने मूर्ति पूजा को बुरा माना है क्योंकि वे ईश्वर को घटवासी मानते हैं। कबीर ने मानव सुलभ विवेक पूर्ण सिद्धान्तों को निश्चय कर लिया और अपने इस मन के विरुद्ध जो उन्होंने देखा, वह सदा टीका टिप्पणों का विषय रहा। कबीर जब किसी पर व्यङ्ग्य करते हैं तब उनका व्यङ्ग्य उत्तर होता है उस प्रश्न का जो कि वह मत विशेष वाला उठाता है। मान लीजिए मुल्ला का प्रश्न है कि राम, कृष्ण कौन हैं ? तो इसका उत्तर कबीर प्रश्न रूप में देते हैं कि मुरसिद् परि कौन हैं ? इस विवाद से सिद्ध होता है कि कबीर प्रकट करना चाहते हैं कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ अधर्मता जुड़ी हुई है। दशन के क्षेत्र में कबीर अधर्मताओं का खंडन करते हैं तो प्रमाज के क्षेत्र में दुराचार का। कबीर की नागरिक शिक्षा समाज सुधार के लिए एक अनुपम औपधि थी। कबीर ने हिन्दू और मुसलमानों के इन बाह्याचारों को हटाने के लिए दोनों को फटकारा है। उनकी कतिपय रचनायें सदाहरण स्वरूप दी जाती हैं। साम्प्रदायिक वन्धन तोड़ने के लिए कबीर का आदेश है—

“काना फिर कासी भया, राम भया रहीम ।

मोह छून मैदा हुआ, बैठि कबीरा जीम ॥”

—ग्रं० सा० १०, पृ० ५४ ।

“हिंदू मूये राम कहि, मुसलमान खुदाई ।

कहै कबीर सो जीवता, दुइ मैं करे न जाई ॥”

—ग्रं० सा० ७, पृ० ५४ ।

कबीर के लिए सभी समान है ; उनके राम सर्व व्याप्त हैं ।

हिंदू तुरक का कर्त्ता एक ही है—

“हमारै राम रहीम करीमा केसो, अलह राम सति सोई ।

बिसमल मेहि बिसम्भर एकै, और न दूजा कोई ॥

इनकै काजी मुला पीर पैकंबर, रोजा पछिय निवाजा ।

इनकै पूरब दिसा देव दिन पूजा, ग्यारसि गंग दिवाजा ॥

तुरक मसीति देहुरै हिंदू, दहूँदाँ राम खुदाई ।

जहाँ मसीति देहुरा नाहीं, तहाँ फाकी ठकुराई ॥

हिंदू तुरक दोऊ रह तू ही, फूटी अरु फनकाई ।

अरघ अरघ दसहूँ दिस जित तित, पूरि रखा राम राई ॥

कहै कबीरा दास फकीरा, अपनी रहि चलि भाई ।

हिंदू तुरक का करता एकै, ता गति लखी न जाई ॥”

—ग्रं० पद ५६ ।

कबीर का अंतिम उपदेश तो यही है कि हे चन्दे और हे साधु, यह संसार तो दुःख का घट है, इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं है, तूँ बिना अल्लाह या राम की दया से पार नहीं पा सकता—

“दुनियाँ भौंढा दुःख का, भरी मुहँमुह भूष ।

अदवा बलह राम की, कुर है ऊँणी कूष ॥”

—ग्रं० सा० ४७, पृ० २५ ।

इसी से परिचित है, कबीर ने ठाना कि—“हिन्दू तुरक दोऊ समझाऊँ” । सारा संसार उनकी हँसी उड़ाता होगा, पर हरि की अपने ऊपर कृपा जानकर, कबीर सदा निडर रहे—

“कबीरा तूँ काहे डरै, सिर पर हरि का हाथ ।

हस्ती चढ़ि नहीं डोलिये, कूकर भुसै जुलव ॥”

—ग्रं० सा० १२, पृ० ५४ ।

सिद्धांत

कबीर क्या नहीं मानते थे ? इसकी थोड़ी चर्चा तो ऊपर हो चुकी है । अब हम कबीर द्वारा प्रति पादित सिद्धान्तों पर विचार करेंगे । सर्व प्रथम तो हमें पुनः स्मरण कर लेना चाहिए कि कबीर ने पुस्तक ज्ञान को महत्त्व नहीं दिया था । वे ‘कागद लेखी’ की उपेक्षा करते थे । शास्त्रों में जो आदेश होते हैं, वे स्पष्ट और नपे तुले होते हैं ; सदा एक ही रूप में रहते हैं । पर कबीर के वचन, शास्त्रों के आदेश को भाँति किसी एक रूपरेखा में सीमित नहीं किये जा सकते । कबीर ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और न उन्होंने किसी शास्त्र का प्रमाण दिया । कबीर शास्त्र-ज्ञान और शास्त्र-श्रद्धा के विरोधी होने के कारण, किसी शास्त्र के जन्म दाता भी नहीं हैं । उन्होंने तो जगत देखी को कहा और

उनका उपदेश भी सदा सहज रहा । इस हेतु कवीर के जो विचार जीव और जगत के सम्बन्ध में हैं, वे ही उनके सिद्धान्त माने गये हैं । कवीर की विचार धारा इन तत्त्वों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकार की है ।

ब्रह्मजीव

कवीर परमात्मा को अखंड (पूर्ण) और एक मानते हैं । मनुष्य के क्षण भंगुर जीवन के लिए अनेक देवताओं की आराधना करना वे ठीक नहीं समझते हैं । “एक जनम कै कारणै, कत पूजौ देव सटंसौ रे” (पद १२७) वाले मत को मानने वाले कवीर उपदेश देते हैं कि मनुष्य को मूल पुरुष को भजना चाहिए । मूल पुरुष की साधना से अन्य सब देवी देवता सध जावेंगे । कवीर के शब्दों में, “सींचौ पेड़ पीवैं सब चारी” (प० ११४) । भारतीय वेदांत अद्वैतवाद का पूर्णरूप से समर्थन करता है । केवल अद्वैत को मानने वाले वेदांतियों से कई तर्क कवीर ने भी दिये हैं । प्रतिबिम्बवाद के अनुसार ब्रह्मजीव है और प्रतिबिम्ब हैं नामरूपात्मक दृश्य जगत । इसको समझाने के लिए कवीर ने कई उदाहरण दिए हैं—

“ज्यू दरपन प्रतिब्यंब देखिए, आप दवाछू सोई ।

संसौ मिट्यौ एक कौ एकै, महा प्रलै जच होई ॥

जौ रिझळै तौ महाकठिन है, विन रिझयै यै सच खोटी ।

कहे कवीर तरक दोइ साधै, ताकी मति है मोटी ॥”

—ग्रं० पद ५४ ।

ब्रह्म से ही नामरूपात्मक दृश्यों की उत्पत्ति होती है और उसी में ही वे समा जाते हैं। वेदांत में “कनक-कुंडल-न्याय” इस सिद्धान्त का प्रमुख उदाहरण है। कबीर भी इस उदाहरण को अपनाते हैं।

“जैसे बहु कंचन के भूषन ये कहि गालि तवावहिनि ।

ऐसे हम लोक वेद के विछुरे सुनिहि माँहि समायहिंगे ॥”

कबीर ने जलतरंग-न्याय को भी अपनाया है। ब्रह्म ही सर्व-व्यापी है। बाहर और भीतर वही है। कबीर भारतीय दर्शन की सर्वश्रेष्ठ उक्ति अपने पक्ष में देते हैं—

“जल मैं कुंभ कुंभ मैं जल है, बाहरि भीतरि पानी ।

फूटा कुंभ जल जलहि समानाँ, यहु तत कयौ गियानी ॥”

यही उक्ति पुनः कबीर शरीर के संबंध में व्यक्त करते हैं—

“हरि मैं तन है तन मैं हरि है, है पुनि नाँहो सोई” (पद २६३) ।

कबीर ब्रह्म को खोजते उसी में लुप्त हो गए—

“हेरत हेरत हे सखी, रखा कबीर हिराइ ।

बूँद समानी समद मैं, सो कत हेरी जाइ ॥”

—ग्रं० सा० ३ पृ० १७ ।

कबीर ब्रह्म को भजने के लिए कहते हैं। इस ब्रह्म का रूप अगम, अगोचर, और सर्वव्यापी है। कबीर इस सत्ता को कई नामों से पुकारते हैं। ब्रह्म, परमानंद, ज्योति, मुरारी, विश्वनाथ, कृष्ण, सारंगपानि, गोपीनाथ, केशव, राम आदि कई प्रकार के पौराणिक नाम भी कबीर को ग्राह्य हैं। पर कबीर को सब से

प्रिय 'राम' नाम लगा। कबीर के राम निर्गुण हैं। राम नाम तत्त्व सार है—

“कबीर कहै मै कार्य गया, कार्य गया ब्रह्म महेस।

राम नाँव ततसार है, सब काहु उपदेस ॥”

—ग्रं० सा० २, पृ० ५।

यहाँ पर 'राम' को मूल माना है। कबीर इस राम को व्याख्या भी करते रहते हैं। उनका कहना है, “राम नाम सब कोई बखानै, राम नाम का मरम न जानै (पद २१८)”। राम जाप वाले वैष्णव इस प्रकार कबीर द्वारा भिन्न सिद्ध हो जाते हैं। कबीर तो 'राम नाम साचा', मानते हैं और अन्यो को जज्ञात। उनकी स्पष्टोक्ति है, “एक कहावत मुलां काजो, राम बिन सब फोकट बाजी”। इस मिथ्या स्वप्न से संसार में कबीर राम नाम का रक्षा-कवच धारण करने को कहते हैं, “रस करि टोप ममां करि बखतर, ग्यान रतन करि वाग दे (पद ३५०)”, क्योंकि, “र राम माँ दोई आखिर सारा, कहै कबीर तिहूँ लोक पियारा (पद २०६)”। ऐसे प्यारे राम को छोड़कर जो बहु-देवों के फेर में पड़ता है, उस पर किसी एक का भी वरदहस्त नहीं रहता है—

“राम पियारा छाड़ि करि, करै आन का जाप।

वेत्यां केरा पूत ज्यूं, कहै कौन सं वाप ॥”

—ग्रं० सा० ३२, पृ० ६।

राम से अन्यो को भजने वाले को कबीर 'गणिका-पुत्र' कहते

हैं। एक अन्य सपना द्वारा, कबीर पति रूपी परमेश्वर के होते हुए जब आत्मा रूपी पत्नी अन्य को भजती है, तब उसे व्यभिचार कहा है,—

कबीर जे को सुंदरी, जाणि करै विभचार ।

ताहि न कबहुँ आदरै, प्रेम पुरिष भरतार ॥”

—ग्रं० सा० २ पृ० ८० ।

कबीर निर्गुण ब्रह्म के प्रति कहते हैं, “रूप नाहीं रेख नाहीं मुद्रा नहीं माया (पद २१६)” । इस ब्रह्म का पार पाना कठिन है । ब्रह्म के परात्व को कबीर बहुत स्थलों पर समझाते हैं । पाप पुण्य के परे ब्रह्म की जगमग ज्योति है, पर अगम अगोचर होने के कारण वहाँ पर साधारण जीव का प्रवेश नहीं हो पाता है—

“अगम अगोचर, गमि नही, तहाँ जगमगै जेति ।

जहाँ कबीरा बंदिगी, (तहाँ) पाप पुन्य नहीं छेति ॥”

—ग्रं० सा० ४, पृ० १२ ।

ऐसा ब्रह्म, पुस्तक ज्ञान से परे और अति ही गुह्य है,—

“ऐसा अद्भुत जिनि कयै, अद्भुत राखि लुकाई ।

वेद कुरानौ गायि नाही, कछाँ न को पतियाई ॥”

—ग्रं० सा० ३, पृ० १८ ।

संसार और माया

संसार को अंधकारमय, स्वप्नमय, मिथ्या, बाजीगर आदि । माननेवाले कबीर कहते हैं कि आँख खोलकर देखो । समझ वाले होकर ज्ञान से क्यों नहीं संसार का वास्तविक रूप देखते हो,—

“जीवत आँखि मूँदि किन देखौ, संसार अँध अँधेरा (पद २३८)” ।
जगत को मिथ्या कहते हुए वे इसे केवल बाह्य आकर्षण वाला मानते हैं,—

“यहु ऐसा संसार है, जैसा सैबल फूल ।

दिन दस के ब्यौहार कौं, झूठै रंगि न भूलि ॥”

—ग्रं० सा० १३, पृ० २१ ।

ऐसे संसार में नर रूपी नाग, “विपै कर्म की कंचुली” (सा० २१ पृ० ४१) पहिन अंधा हुआ फिरता है । मन के वस चलने वाले नर का कबीर एक रूपक द्वारा वर्णन करते हैं—

“काया देवल मन घना, विषै लहरि फहराइ ।

मन चाल्यां देवल चलै, ताका सर्वस जाइ ॥”

—ग्रं० सा० २८, पृ० ३० ।

मन रूपी रथी “पर-नारो पर-सुंदरि” (सा० ४, पृ० ३६) से बच नहीं पाता है । वह सुन्दरी नारी “खातौ मीठी खाँड सी, अंति कालि विष होइ” । ‘जगत की जूठण (सा० १४ पृ० ४०)’ खाकर ‘पट-नारी दाता (सा० ३ पृ० ३६)’ फिरने वाला काँमियाँ इन्द्री के स्वाद के कारण, राम रूपी हीरा हाथ से खो देता है । ‘कामिणी’ के अतिरिक्त ‘कनक’ के फेर में पड़ कर माया की लपटों में जगत जलता रहता है,—“माया की झल जग जल्यो, कनक कामिणी लागि (सा० ३२, पृ० ३५)” । यह माया मनुष्य को हरि नाम से विमुख कर देती है—

“कबीर माया पापणी, हरि सँ करै हराम ।

मुखि कबियाली कुमति, कल्मष न देई राम ॥”

—ग्रं० सा० ४ पृ० ३२ ।

यह माया बड़ी पापनी है, जीव को फँसाने के लिए वह —
फँद ले बैठो हरि (सा० २, पृ० ३२)” । कबीर सकल संसार
को माया युक्त मानते हैं, पर उसे तजते नहीं बनता,—

“माया तजूं तजी नहि जाइ, फिर फिर माया मोहि लपटाइ ।

माया आदर माया मान, माया नहीं तहाँ ब्रह्मगियांन ॥

माया रस माला कर जान, माया कारनि तजै परान ।

माया जप तप माया जोग, माया बांधे सबही लोग ।

माया जल बलि माया आकासि, माया व्यापि रही चहुँपासि ।

माया माता माया पिता, अति माया अस्तरी सुता ।

माया मारि करै व्योहार, कहै कबीर मेरे राम अघार ॥”

—ग्रं० पद ८४ ।

‘सारा खलक खराब’ करनेवाली ‘सुहाग सुंदरी’ माया को
कबीर फटकारते हैं—

“हइ हइ हइ हइ हसती है, दिवांलापनां क्या करती है ।

आबी तिरछी फिरती है, क्या च्यौं म्यो म्यो करती है ॥”

—ग्रं० पद १०६ ।

सबको खानेवाली माया, संतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती—

“कबीर माया डाकणी, सत्र किसही कौं खाइ ।

दांत उपाहीं पापणी, जे संतों नेही जाइ ॥”

—ग्रं० सा० २१, पृ० ३४ ।

यह “माया दीपक नर पतँग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत ।”
(सा० २०, पृ० ३) की दशा ‘गुर ग्यान थै”, ही सुधर सकती
है । माया परम पिता परमेश्वर तक इस प्रकार जीव रूपी पुत्र को
पहुँचने नो देती है क्योंकि लोभ आकर जीव को भूला देता है—

“पूत पियारो पिता कौं, गौहनि लागा घाइ ।

लोभ मिठाई हाथि दे, आपण गया भलाइ ॥”

—ग्रं० सा० ३१, पृ० १० ।

माया संतों को नहीं सताती, वे तो उसके दाँत ऊखाड़ने में
सिद्ध हस्त हैं, इस हेतु माया हाथ बाँवे संतों का कुशल चाहती है—

“माया दासी संत की, जँभी देह असीस ।

बिलसी अर लातौ छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीस ॥”

—ग्रं० सा० १०, पृ० ३३ ।

३ शरीर

मानव अपने शरीर का बहुत गर्व करता है । उसे सँवारता
है, रँगता, सुख में रखता है । अपने सपिण्डों को आदर से
रखता है, उनके बल पर गर्व करता है । देह के दर्ब में वह भूला
फिरता है । कबोर शरीर की नश्वरता को समझाते हुए उसकी
तुलना अस्थायी कच्चे घड़े से करते हैं—

“यहु तन काचा कुंभ है, लियां फिरै या, सायि ।

ढक्का लागा फूटि गया, कलू न आया हायि ॥”

—ग्रं० सा० ३९, पृ० २५ ।

इस थोड़ी सी जिंदगी के लिए प्रपंच करना व्यर्थ है। कोई
अमर नहीं रहता—

“कबीर थोड़ा जीवणां, माढ़े बहुत मँषाण।
सब ही ऊभा मेलिह गया, राव रंक सुलितान ॥”

—ग्रं० सा० ५, पृ० २१।

कबीर ने ‘कूकि’ कर चेतावणी दी है कि, “इक दिन ऐसा
होइगा, सब सूं पढ़ै विछोह” (सा० ६, पृ० ५१)। समय आने
पर नर देह पड़ि रह जावेगी और हंस उड़कर चला जावेगा।
इस राख को ही यहाँ रहना है—“जोगी था सो रमि गया,
आसणि रही विभूत”। नश्वर शरीर पर विश्वास न करके, जीव
को परमात्मा को खोजना चाहिए। उसे खोजने के लिए—

“कबीर खोनी राम का, गया गु सिषल दीप।
राम तौ घट भीतरि रंमि रह्या, जौ आवै परतीत ॥”

—ग्रं० सा० ४, पृ० ८१।

कबीर को प्रतीत हुआ कि राम दूर नहीं है और न बन बन
भटकना चाहिए—“कहै कबीर जाम्या ही चाहिये, क्या गृह क्या
वैराग रे (पद ३५०)”। राम की प्राप्ति के लिए बैठने भर का
स्थान मिल जाना चाहिए। यह स्थल चाहे कहीं हो, क्योंकि वह
तो घट में है, पिंड में है—

“वसै अपिढी पिंड मैं, ता गति लषै न कोइ।
कहै कबीरा संत हौ, बड़ा अचंभा मोहि ॥”

—ग्रं० सा० २, पृ० १८।

इस हेतु उस सूक्ष्म की पूजा शरीर में ही करनी चाहिये ।
हृदय मंदिर में वह बसता है, उसका पुजारी भी भीतर ही है
और सारा पूजा का विधान भी —

“देवल मांहे देहुरी, तिल जेहे बिसतार ।

मांहे पाती मांहि जल, मांहे पूजणहार ॥”

—ग्रं० सा० ४२, पृ० १५ ।

साधना

कबीर का मत है—“जे नर जोग जुगति करि जानै, खोजै
आप सरोर (पद ३१७,)” । कह तो दिया कबीर ने कि ‘घट में
है’, पर वहाँ पहुँचने का मार्ग बहुत ही दुस्तर और सूक्ष्म है;
भोला पथिक उसे भूल जाता है—

“कौण देस कहां आइया, कहु क्यूं जाण्यां जाइ ।

उहु मार्ग पावै नहीं, भूलि पड़े इस मांहि ॥”

—ग्रं० सा० १, ३१ ।

जीव की तो बात ही क्या वहाँ की दशा तो यह है कि, “सुर
नर थाके मुनि जनां, जहां न कोई जाइ (सा० १०, पृ० ३१)” ।
इसका कारण है “साहिव संपर्चा नहीं (सा० ४, पृ० ३१)” ।
वहाँ पर स्थान क्यों मिले क्योंकि अभी तक जीव ने, “प्रीति न
जोड़ी राम सूं, रहण कहां थै होइ (सा० ३, पृ० ३१)” । मानव
प्राणीमात्र को राम से साक्षात्कार करना चाहिए । यह प्रयत्न ही
उसकी साधना होगी । कबीर के निर्गुण राम की प्राप्ति के लिए

बहुत ही सहज साधन हैं। उनमें बाह्य आडम्बर नहीं; भेद भाव नहीं। कबीर सर्वप्रथम तो जीव की शुद्धि चाहते हैं। विषय वासनाओं से रहित जीव को समस्त प्राणीमात्र के प्रति समभाव और दया रखनी चाहिए। इस अवस्था में जब वह पहुँच जावेगा तब सतगुरु का उपदेश उसके हृदय में प्रभु विरह दीप्त कर देंगी। वह प्रेम रस में लुका, राम जपते, साधु-सेवा करते, अनंत तेज का साक्षात्कार इसी संसार में कर लेगा। घट के भीतर प्रभु को पाने के लिए, कबीर उपदेश देते समय हठयोग का सहारा लेते हैं। इस अवलम्बन से हमें उन्हें योगी नहीं मानना चाहिए। अगले अध्याय में कबीर के हठयोग पर विचार करेंगे। यहाँ पर अब कबीर की साधना के विविध अंगों से अधिक परिचित हो जाना चाहिए।

आत्म-शुद्धि

कबीर मल मल कर न्हाते और पाटाम्बर पहने में काया की शुद्धि नहीं मानते हैं। आन्तरिक शुद्धि के लिए वे सर्वप्रथम तो अहं भाव को तजने के लिए कहते हैं। इस ज्ञान के ज्ञात होते ही चारों ओर प्रकाश हो गया—

“जब मैं या तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि।

सब ओघियारा मिटि गया, सब दीपक देख्या मांहि ॥”

—ग्रं० सा० ३५, पृ० १५।

माया, मोह, पर नारी के त्याग के लिए कबीर ने कई बार

कहा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर साधना को आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ तजने पर वे प्राप्त हो सकते हैं—

“हौंसी खेलौं हरि मिलै, तौ कौण सहै खरसान ।

काम क्रोध त्रिष्णां तजै, ताहि मिलै भगवान ॥”

—ग्रं० सा० ३०, पृ० १० ।

कधीर चाहते हैं मनुष्य इतना नम्र बन जावे कि वह सबकी ठोकरें खाकर भी चुप-चाप पड़ा रहे। घरती की भाँति वह भी रोड़ा बनकर दुःख सहे—

“रोसा है रहौ बाट का, तजि पावँउ अमिमान ।

ऐसा जे जन है रहै, ताहि मिलै भगवान ॥”

—ग्रं० सा० १४, पृ० ६५ ।

प्राणी को चाहिए कि वह दूसरे की निंदा न करे और अपने तत्त्व के दोषों को सोचे—

“दोख पराये देखि करि, चल्या हसंत हसंत ।

अपनै च्यंति न कावई, जिनकी आदि न अंत ॥”

—ग्रं० सा० २, पृ० ८२ ।

आत्मशुद्धि हो जाने पर सम्पूर्ण संसार के साथी सच्चे ही मिलेंगे। जैसी आत्मा होगी, उसे वैसा ही संगी मिलेंगा। कधीर जगत में मूठों का भी अस्तित्व मानते हैं, पर वे सृष्टियों के साथी नहीं बन पाते इस हेतु प्रथम अपने आप को सच्चा बनाना चाहिए—

“झूठे कौं झूठा मिलै, दूणां नवै सनेह ।

झूठे कूं साधा मिलै, तब ही तूटे नेह ॥”

—ग्रं० सा० १७, पृ० ४३ ।

कबीर का कथन कितना सघोट है—“मन दीया मन पाइए (सा० १, पृ० २८)” । वैराग्य को मन में जमाना चाहिए, उसी से मन की विरक्ति होती है—

“गोबण ही मैं, रोष है, रोषण ही मैं, राग ।

इक वैरागी ग्रिह मैं, इक ग्रही मैं वैराग ॥”

—ग्रं० सा० २०, पृ० ५९ ।

इसमें आत्म विश्वास का होना अति आवश्यक है, नहीं तो “सवै पिछोड़े थोथरे, एक बिना बेसास (सा० १९, पृ० ५६)” ।

इसके अतिरिक्त कबीर मन में दया, अहिंसा, क्षमा, शील, वात्स्य, दैन्य, त्याग आदि भावों का जागृत होना संस्कृत के लिए आवश्यक अंग समझते हैं । आत्म शुद्धि के अतिरिक्त कबीर चाहते हैं कि जीव में अन्य जीवों के लिए भी सत्भाव उत्पन्न हो जावे । वह प्राणी मात्र को अपने जीव के समान प्यार करे । सब प्रकार का भेद मात्र मिट जावे । ‘हंस’ की दृष्टि में तो यही होना चाहिए, “एक ओति सैं सब उत्पत्ता कौन बान्हन कौन सूदा (पद ५७)” । कबीर की चेतावनी है कि—बोझने वाली आत्मा तो एक है, उसे वर्ग में बाँटा नहीं जा सकता । कबीर ऐसा मानने वाले बुद्धुओं को कहते हैं, “कहै कबीर चेतहु रे, भौंदु, बोलनद्वारा तुरक न हिंदु (पद ५६)” । कबीर कुल को महत्त्व नहीं देते हैं वे तो

“करणी” को मुख्य समझने हैं। उनकी दृष्टि में कर्म को उन्नत होना चाहिए—

“उँचै कुल म्या जनमिया, जे करणाँ ऊँच न होइ ।

सोवन कजस सरे भरथा, सार्ध निया सोइ ॥”

—ग्रं० सा० ७, पृ० ४८ ।

जब बाह्याचार, लोकाचार और आहम्बर को तज कर प्राणी परमात्मा को खोजता है तो उसके घट में सहज में ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है

सतगुरु

कबीर का दृढ़ निश्चय है कि ज्ञान प्राप्ति के लिये सतगुरु का होना अति आवश्यक है। सारे संसार को संशय, भ्रम आदि विकार खा रहे हैं पर सतगुरु के ज्ञान से प्राणी स्वयं उनको नष्ट करने में सफल होता है—

“संछै खाया सकल जुग, संसां किन्हूँ न खद ।

जे बेचे गुर अखिखरा, तिनि संसा चुणि चुणि खद ॥”

—ग्रं० सा० २२, पृ० ३ ।

इस कलियुग में बहु माँसि की विषमतायें हैं जो कि निरंतर प्राणियों को सताती रहती हैं पर सतगुरु की कृपा से कोमल तथा मोला हृदय सुरक्षित हो जाता है—

“सतगुरु के सकै करुं, दिख अपणी का साह ।

कलियुग हम स यूँ लखि पइया, मुहकम मेरा बाछ ॥”

—ग्रं० सा० ५, पृ० ११ ।

रक्षा के लिए सतगुरु के सदा कृतज्ञ रहेंगे पर सतगुरु कैसा हो, इस पर भी कबीर ने ध्यान दिलाया है। प्रथम तो कबीर के गुरु चतुर्के शब्दों में 'सतगुरु' हैं। वे कहते हैं, "सतगुरु साँचा सूरिवाँ (सा० २८ पृ० ४)"। अगर वह ऐसा नहीं होगा तो—

“जाका गुर मी अँबला, चेला खरा निरंघ।

अँधै अँधा ठेलिया, दून्युं रूप पढंत ॥”

—ग्र० सा० १५, पृ० २।

सतगुरु की महिमा तो अपार है, वे ज्ञान के नेत्र खोल देते हैं—

“सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार।

लोचन अनंत उषाहिवा, अनंत दिखावण हार ॥”

—ग्र० सा० ३, पृ० १।

ज्ञान चक्षु जब खुल जाते हैं और अनंत ज्योति का ज्ञान हो जाता है तब साधक परम पद को पा लेता है और गुरु की महिमा गाते कहता है—

“बलिहारी गुर आपणै, धौं हाथी के बार।

जिनि मानिष तैं देवता, करत न लागी बार ॥”

—ग्र० सा० २, पृ० १।

ऐसे समर्थ गुरु को संत, ईश्वर ही मानता है। वह ईश्वर का आदर न करके प्रथम गुरु का करता है। वह गुरु और ईश्वर में भेद केवल शरीर का ही मानता है; “गुर गोबिंद तौ एक है, दूजा यहु आकार (सा० २६, पृ० ३)”। गुरु की शरण

में आ जाने से, साधक, उनमें घुल मिल जाता है। उसका नाम, उसकी जाति सभी कुछ लुप्त हो जाता है, और उसका नाम धरनेवाला भी नहीं रहता है—

“कबीर गुर गरवा मिला, रलि गया आटे लूण ।
जाति पाति कुल सब मिटे, नाँव धरौगे कौण ॥”

—ग्रं० सा० १४, पृ० २ ।

ज्ञान के लिए सतगुरु को खोजना आवश्यक है नहीं तो,
“कबीर सतगुर नाँ मिला, रही अधूरी सीष (सा० २७, पृ० ३)” ।

विरह

कबीर को जब सतगुरु मिल गए, “सतगुरु दाब बताइया (सा० ३२, पृ० ४)” और “पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया सरीर (सा० ३२, पृ० ४)” । प्रेम मग्न कर के, सतगुरु ने उपदेश दिया । उनका ‘सबद’ रूपी बाण ठीक निशाने पर लगते ही भक्त का हृदय विरहामि से ममक चठा—

“सतगुर मारया बाण मरि, धरि करि सूखी बूढि ।

अंग उघाई लागिबा, गई दवा चूँ फूटि ॥”

—ग्रं० सा० ८, पृ० २ ।

सत्यज्ञान के प्राप्त होते ही साधक अपने ही अनुभव कह न सका, किसी विकार की बात सुन न सका और तीर्थ आदि में प्रभु पाने के लिए असमर्थ हो गया ।

“गूंगा हुवा बावला, बहुरा हुवा फान ।

पाऊँ थै पंगुल भया, सतगुर मारया बाण ॥”

—ग्रं० सा० १०, पृ० ३ ।

इस विरह अग्नि को कोई नहीं बुझा सका । सागरों भी इसके लिए असमर्थ रहा—

“विरह बकाई मैं जली, जलता जल हरि बाकै ।

मो देखवा जल हरि बलै, संतौ कहाँ बुझाकै ॥”

—ग्रं० सा० १९, पृ० १० ।

विरह के कारण “नैनो नीझर जाइया, रहैट बहै निध नाम (सा० २४, पृ० ६)” । रात रात मर रोने से आँखें “प्रेम केसाइया” हो गई, पर “सोग जाँए दुखाइयाँ (सा० २५, पृ० ६) । कबोर विरहावस्था से डरते नहीं हैं, क्योंकि “बिन रोयाँ क्यूँ पाइए, प्रेम पियारा मित्त (सा० २७ पृ० ६)” । जैसे धुन कोठ को खाती है, वही प्रकार विरह शरीर को खाता रहता है । कबीर इस रहस्य को जानते हैं कि—

“हँसि हँसि कंत न पाइए, बिन पाया विनि रोइ ।”

जे हँसिही हरि मिलै, तो नही बुझागनि कोइ ॥”

—ग्रं० सा० २९, पृ० ६ ।

पियों का नाम रटते रटते और पंथ निहारते निहारते, शरीर की दशा सोचनीय हो गई—

“अंखियाँ झाँई पबी, पंथ निहारि निहारि ।”

बीमबियाँ छाला पबियाँ, राम पुकारि, पुकारि ॥”

—ग्रं० सा० २२, पृ० ९ ।

अब “विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र लागै कोइ (सा० १८, पृ० ६)” पर तो भी कबीर विरह की महिमा गाते हैं—

“विरहा बुरहा, जिनि-कहौ, विरहा है ; सुलितान ।

जिस घटि विरह न संचरै, सो घट सदा मसान ॥”

—ग्रं० सा० २१, पृ० ९ ।

लौ :

सतगुरु की कृपा से हृदय में विरह व्याप्त हो जाता है और साधक का चित्त लथळीन हो जाता है । तन्मयता की इस अवस्था को संत साहित्य में “लौ” या “लौ” नाम से पुकारा है । यह प्रेम में छकी भक्त की वह अवस्था है जब उसकी चित्तवृत्तियाँ एक ही बिन्दू पर केन्द्रीभूत हो जाती हैं । वह निरंतर प्रभु प्रेम, रस में लीप्त रहता हुआ भी पुनः पुनः प्रेम मदिरा पीने की इच्छा प्रकट करता है । भक्त की यह समाधि जब विशेष अवस्था पर पहुँच जाती है तब प्रभु-साक्षात्कार के वह बहुत निकट पहुँच जाता है । जिस स्थान पर भक्त पहुँच जाता है, वहाँ पर फिर सुख दुःख का द्वन्द्व नहीं रहता । साधक अन्य सबको विस्मरण कर जाता है, उसे स्मरण रहता है तो केवल अपने प्रिय का । उस अगम स्थान की प्राप्ति के लिए “मुनि जन जोवैं घाट” । “तहाँ कबीर” मठ रच्या चाहता है । कबीर विरहावस्था में व्यक्त करते हैं—

“जिहि मन सीह न संचरै, पंखि उड़े नहीं जाइ ।

रैन दिवस का गमि नहीं, तहाँ कबीर रखा ल्यो लाइ ॥”

—ग्रं० सा० १, पृ० १८ ।

कबीर का इस अवस्था में अनन्य प्रेम है—

“कबीर रेख स्यंदूर की, काजल दिया न चाहि ।

नैनूं रमइया रमि रह्या, दुखा कहां समाइ ॥”

—ग्रं० सा० ४, पृ० १९ ।

प्रेम योग की समाधि ढगाए, कबीर सदा वहीं रहना चाहते हैं । उनका जीव अन्य स्थान पर जाने की तृष्णा छोड़ देता है—

“मानसरोवर सुमर बल, ईषा केलि कराहि ।

मुकताइल मुकुता जुगै, अब उबि अनत न चाहि ॥”

—ग्रं० सा० ३६, पृ० १५ ।

साधक की यह अवस्था बहुत ही लुभावनी होती है । वह विकार के फेर में पड़कर पतित भी हो सकता है । कबीर इस खरीले पथ का परिचय देते हैं—

“कबीर कठिनाई खरी, सुमिरता हरि नाम ।

खूनी ऊपर नटबिया, गिरूं त नाहीं ठाम ॥”

—ग्रं० सा० २८, पृ० ७१

उनका तो उपदेश है—“कबीर राम ध्याइ लै, लिभ्यां सों करि संत (सा० ३०, पृ० ७)” ऐसे कबीर की यही परम जीव है—

“कबीर आपण राम कहि, औरां राम कहाइ ।

जिहि मुखि राम न उचरे, तिहि मुख फेरि कहाइ ॥”

—ग्रं० सा० २३, पृ० ६ ।

कबीर ने ‘हौ’ को व्यक्त करने के लिए हठयोग का सहारा लिया है । कबीर हठयोग करना नहीं चाहते, वरन् उन पारिमा-

चिक शब्दों में वे “कँवल कुवाँ मैं प्रेम रस, पोवै चारंवार (सा० २, पृ० १८)” । कबीर और हठयोग पर आगे लिखेंगे ।

परचा

‘लौ’ लग जाने पर जब अहर्निश स्मरण होता रहता है, तब पतिव्रता की पर जैसे पति प्रसन्न होता, उसी प्रकार परमात्मा आकर अपना साक्षात्कार करता है । निर्मल हृदय भक्त अपने परब्रह्म से परिचित हो जाता है । परिचय पाते ही वह ईश आत्मा उस ब्रह्म की अनंत व्योति की जगमगाहट देखता ही रह जाता है । प्रकाश पुञ्ज का कौतुक अखँड रहता है । परम तत्त्व के ज्ञान से परिचय इस प्रकार होता है—

“कबीर तेब अनंत का, मानों ऊगी सरब सेणि ।

पति संग भागी सुदरी, कौतिग दीठा तेणि ॥”

—ग्रं० सा० १ पृ० १२ ।

परिचय हमेशा पूर्ण से ही होता है, क्योंकि ब्रह्म पूर्ण है । सारे दुःख दूर हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है—

“पूरे हँ परचा भया, सब दुख मेल्या दूरि ।

निर्मल कीन्ही आत्मा, तार्यै सदा हनूरि ॥”

—ग्रं० सा० १५, पृ० ४ ।

इस विकट-साधना के पश्चात् जो तत्त्व ज्ञान हुआ, वह सब शुरु की ही कृपा के कारण हुआ । पथ-प्रदर्शक गुरु तो सर्वदा साथ ही है—

“घट मोहिं औ घट रह्या, औ घट मोहिं घाट ॥”

कहि कबीर परचा भया, गरु दिखाई भाट ॥”

—ग्रं० सा० ९, पृ० १३।

अनंत तेज से परिचय हो जाने पर साधक का स्थूल शरीर स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर अग्रसर हो जाता है। दोनों धांपस में घुल मिल जाते हैं, जैसे नमक और पानी मिलते हैं,—“लूंग बिलगा पाणियां, पांणी लूंग बिलग”। आत्मा और परमात्मा तो एक ही थे और वे पुनः एक हो जाते हैं। पानी जैसे तरल पदार्थ से हिम जैसा स्थूल पदार्थ बना, पर ‘परचा’ प्राप्त हो जाने पर वह विलीन हो जाता है और पुनः वही बन जाता है—

“पांणी ही तैं हिम भया, हिम है गया बिलाइ ॥”

जो कुछ था सोई भया, अब कछू कछ्या न बाइ ॥”

—ग्रं० सा० १७, पृ० १३।

कबीर कहते हैं कि परब्रह्म को जानकर तू नित्य उसका गुणानुवाद किए जा। यह सुख और आनन्द गूँगे के गुड़ की भाँति ही अकथनीय हो जाता है, कबीर भी इस द्विधा में है—

“दीठा हैं तो कस कहूँ, कछां न को पतियाइ ॥”

हरि जैसा है तैसा रहो, तूं हरिषि हरिणि गुण गाइ ॥”

—ग्रं० सा० २, पृ० १७।

कबीर इस ‘परचे’ के पश्चात् स्वर्ग की आशा नहीं करते हैं। उनका विश्वास है कि स्वर्ग और नरक संसार में ही हैं। वैकुण्ठ की वे सत्ता ही नहीं मानते हैं—“बलन बलन सबको कहस है,

ना जानों वैकुण्ठ कहाँ है (पद २४)” । विना वहाँ पहुँचे कबीर स्वर्ग की सत्ता ही नहीं मानते । पर इतना और कह देते हैं कि—“जब लग है—वैकुण्ठ की आसा, तब लग नहीं हरिचरन निषासा (पद २४)” । कबीर का जब स्वर्ग ही नहीं है, तो वे माँगे क्या ? उनका तो अविरल जाप है—“भिस्त न मेरे चाहिये, बाझ पियारे तुम्ह (सा० ७, पृ० १६)” ।

कर्म और भाग्य

कबीर तेरी मेरी को नहीं मानते हैं । मनुष्य के सुकर्म ही उसे लाभ पहुँचाते हैं । इस मत का प्रतिपादन करते वे उपदेश देते हैं—“अपना सुकृत भरि भरि लीजै (पद १०५) ।” उनका व्येय है कि मनुष्य भ्रम छोड़कर अपनी ‘करणी’ और उसके फल को समझ जावे । ‘करणी’ का सिद्धान्त तो स्पष्ट है—“जो जस करिहै सो तस पहिहै (पद २००)” । भगवान् अकृमण्य को कहाँ तक सहायता दें, जब कि मनुष्य के कुकर्म उसको हानि पहुँचाते हैं, “कहै कबीर हरि कहा चमारै, अपणै पाप आप जो मारै (पद २३९)” । वर्तमानकाल में अपने जन्म में किए पापों का फल जब कुकर्मी को मिलता है, तब वह कभी-कभी पूर्व जन्म के पापों का फल है, ऐसा कहकर टाळना चाहता है । कबीर कहते हैं कि तू विषय कर्म की कंचुली पहने हुए भटक रहा है, गत जन्म के अभाग्य को क्यों कारण बताता है ? इसी प्रकार कामी पुरुष, राम का जाप तो क्या किसी का भी जाप नहीं करता है,

पर दोष देता है पूर्व जन्म के पापों को। कबीर पूछते हैं, “को पूरिवला पाप (सा० २२, पृ० ४१)”। कबीर प्रकृति के विधान को अवश्य मानते हैं; ऐसे प्रसंगों में “पूरवला लेख” का अर्थ होगा पहले से ही लिखा हुआ। वे कहते हैं कि ऐसा होना था क्योंकि ईश्वर द्वारा ऐसा निश्चित था। पर वे कर्म की अवहेलना नहीं करते हैं—

“देखो कर्म कबीर का, कछु पूरव जनम का लेख।

जाका महल न पुनि लई, सो दीसत किया भलेख ॥”

—ग्रं० सा० १२, पृ० ११।

कबीर की दृष्टि में इस प्रकृति के विधान को टालना असम्भव है। जल में घर करनेवाली सेमर की फली भी उसी में जल मरी क्योंकि “पूरव जनम लखेणि (सा० २२, पृ० ३४)” ऐसी ही थी। कबीर के सतगुरु उनको अन्य देवों के फेर से छुड़ाकर उन्हें पूर्व (पहले) के ही निश्चित पति (पूर्व जन्म के नहीं) से साक्षात्कार करा देते हैं—

“भोलै भूली खसम कै, बहुत किया बिमचार।

सतगुरु गुरु बताइया, पूरिवला भरतार ॥”

—ग्रं० सा० ३, पृ० ६०।

कबीर कर्म और उसके फल को मानते हैं। पर कबीर के मत में प्रकृति के विधान का हस्तक्षेप भी हो जाता है। इसे कहें तो ‘भाग्य’ भी कह सकते हैं। कर्म तो करना ही चाहिए, पर

परमात्मा की धनुकम्पा भी आवश्यक है।] बिना ईश्वर की कृपा के कर्म कुछ नहीं कर सकते—

“कबीर करणी क्या करै, जे राम न करै सहाई।

। बिहिं जिहि बाली पग करै, सोई नवि नवि जाइ॥”

—ग्रं० सा० १०, पृ० ६१।

इस हेतु कबीर गर्व करना छोड़कर अपने आपको निर्मल मात्र मानते हैं—

। “कबीर कूती राम की, मुतिया मेरा जाठं।

। गलै राम की जेवरी, जित खैचै तित जाठं ॥”

—ग्रं० सा० १४, पृ० २०।

जन्म और मृत्यु

जन्म और मरण के सम्बन्ध में कबीर इस्लाम मत से सम्भव है सहमत नहीं हैं। वे आवागमन को मानते हैं। शुद्ध भारतीय की भाँति वे कहते हैं, “मौ भ्रमत अनेक जन्म गया (पद ११६)। इस अनेक जन्म में आने-जाने का कारण वे बताते हैं—

“पर निधा पर धन पर दारा, पर अपषाई सुरा।

। तायै आवागमन होइ कुनि कुनि, ता पर संग न घूरा ॥”

—ग्रं० पद-१९१।

बिना राम की शरण आप, “लख चौरासी जोनि फिरौगे (पद २२४)”; यह कबीर की चेतावनी है। वे पुनः कहते हैं,

“होइ मगन राम रँगि राचै, आवागमन मिटै धापै (पद १८३)”
 कबीर मनुष्य जन्म को अनमोल रत्न मानते हैं और उसका
 उपयोग सदा पर उपकार में करना चाहते हैं। उनका मत है कि
 मरने पर उसके कर्मों का लेखा होगा, दफ्तर खोल कर उसके
 कर्मों का हिसाब सगाया जावेगा। मृत्यु को वे आत्मा का घोला
 पलटना ही मानते हैं। मानव-शरीर माटी का बना है और यह
 घट उसी में टूटकर मिळ जाता है। राख मात्र बच रहती है
 और हंसा उड़ जाता है।

ब्राह्मण धर्म का जो मत है कि देश में ग्लानि होने से या
 भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए स्वयं परमात्मा नर रूप में जन्म
 लेते हैं ; इस अवतारवाद को कबीर नहीं मानते हैं। निर्गुण संत
 कवियों ने ज्ञात होता है, अवतार के तात्पर्य को नहीं समझा है ?
 उन्होंने नर पूजा को उचित नहीं समझकर नर रूप हरि के
 अवतारों का भी खंडन किया है—

“ना दसरथ बर भौतरि आवा, ना लंका का राव संतावा ।
 देवै कुछ न भौतरि आवा, ना बसवै के गोद खिलावा ।
 ना वो ग्वालन के सँग फिरिया, गोबरधन ले न कर भरिया ।
 बांधन होय नहीं बलि कलिया, बरनी बेद ले न उधरिया ।
 गंडक सालिगराम न कोला, मछ कछ है बलहि न डोला ।
 बद्री बैस्य ध्यान नहीं लावा, परसरोम है खत्री न संतावा ।
 दारामती सरीर न लावा, जगननाथ के प्यंड न गाढ़ा ।”

—अं, पृ० २४२-३ ।

नंद के नंदन के लिए भी कबीर पूछते हैं—“धरनि अकास दोऊ नहीं होते, तब यह नंद कहाँ थौं रे (पद ४८)” । गिरिवर-धारी कृष्ण के लिए कहते हैं कि “धरनि अकास अधर जिनि राखी” और “सिख धिरचि नारद जस गावैं”, ऐसे सबके परब्रह्म की साखी भरना चाहिए पर कृष्ण के इस उपक्रम के लिए भी कबीर को कहना है कि—“लोग कहैं गोबरधनधारी ताकौ मोहि अचंभौ मारी (पद ३३५)” क्योंकि “अष्ट कुली परबत जाके पग की रैंना, सातौं सायर अंजन नैंना (पद २३५)” । इस प्रकार अवतारवाद का खंडन होता रहा । दुर्भाग्यवश स्वयं अवतारवाद का खंडन करनेवाले कबीर उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके अनुयायियों द्वारा अवतार मान लिए गए ।

अवतार का खंडन करते हुए भी कबीर ने अवतारी देवताओं की एक विशेषता को बहुत सहारा है । भक्त का कष्ट निवारने के लिए, विभिन्न रूपों में परमात्मा प्रकटते हैं । इसलिए भक्तों के प्रति भगवान का जो अनुराग है, वही कबीर की प्रशंसा का विषय है । भगवान की शरणागत पालन और भक्त वस्तुलता आदि गुणों को कबीर, भक्ति की गुण गरिमा गाते चलेख करते चलेते हैं । ‘भगतों’ को उबारने के लिए भगवान ने जो कष्ट उठाया, उसकी महिमा गाते वे कहते हैं—

“राजा अंबरीक के कारणि, चक्रे सुदरसन जारै ।

दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगत की सरन ऊबारै ॥”

—अं० पद १२२ ।

नृसिंहावतार की पूर्ण कथा कहते, कबीर अंत में कह देते हैं, “प्रहिलाद ऊधारथी अनेक बार”, अर्थात् भगवान ने भक्त को उबारा और “भगति भैव”, को प्रकट किया। इस भक्त वस्तुतः के लिए नृसिंह का अवतार हुआ, हिरणाकश्यप ने क्रोध में आकर खड्ग निकाला, और पूछा—“तोहि राखनहारौ मोहि बताइ”, प्रहिलाद पर संकट आया और भगवान प्रकटे; कबीर के शब्दों में उनका अवतार इस प्रकार है—

“खंभा मैं प्रकट्यौ गिलारि, हरनाकष मारथौ नख बिदारि।

महापुरुष, देवाभिवेद, नरस्वयं प्रकट कियौ भगति भैव।

कहै कबीर कोई कहे न पार, प्रहिलाद उधारथी अनेक बार ॥”

—ग्रं० पद १७९।

कबीर का रूप

कबीर प्रथम तो स्वयं अनुभवित राम के भक्त हैं। उन्होंने अपने सिद्धान्तों को जब स्पष्ट रूप से अनुभव करके देख लिया, तब ही वे उनका प्रचार करने लगे होंगे। कबीर एक प्रचारक या उपदेशक के रूप में सदा प्रयत्नशील रहे। वे अपना यह रूप स्वयं प्रदर्शित भी कर देते हैं। बहुत समझाने पर भी जब लोग इनका आदेश नहीं मानते थे तब वे इन्हें जता देते थे कि इसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। प्रभु ने उनको जिस रूप में भेजा था, वह क्या था? कभी-कभी कबीर व्यक्त कर देते हैं। वे अपने आपको उसका दूत सक मानते हैं

और उसकी आज्ञा को मानव मान तक पहुँचाना अपना धर्म समझते हैं—

“मोहि आग्या दई दयाकर दया करि, काहु कूँ समझाइ ।

कहे कबीर मैं कहि कहि शरथौ, अब मोहि दोस न लाइ॥”

—ग्रं० पद ३१८ ।

कबीर का तो कथन है कि उन्होंने पूर्ण ज्ञान पा लिया है, ५२ विघना का वचन तरलोक में लोगे न मालूम क्यों नहीं समझ रहे हैं—

“दास कबीर प्रेम रस पायो, पीवणहार न पाऊँ ।

“॥ विघनों बर्धन नोही, फहु क्यो कादि दिलाऊँ ॥”

—ग्रं० पद १६६ ।

‘मसकीन’ कबीर अपने आपको तो हंस बना पाये इसमें हमें सन्देह नहीं । वे स्वयं अपनी विजय का डंका पीट देते हैं । संसार को भले ही न सुझा सके पर वे स्वयं नहीं भूले—

“एक न भूला दोह न भूला, भूला सब संसारा ।

एक न भूला दास कबीरा, जाके राम अवारा ॥”

—ग्रं० पद १९८ ।

“संसार सागर को पार करते समय माया से उनको सामना पड़ गया । कबीर सफलतापूर्वक उसका फंदा काटकर, अमसर हुए, वे स्वयं कहते हैं—“सब जगत्तौ फँचै पड़्या, गया कबीरा काटि, (सा० २, पृ० ३२)” कबीर को इस प्रकार सफलता मिली ।

जहाँ पर मुनि लोग भी नहीं पहुँच सके, वहाँ कबीर "विराजमान हो गए—"

"दूर-नर-बाके मुनि बना, जहाँ न कोई जाइ।

मोटे, माग कबीर के, तहाँ रहे घर छाइ ॥"

—ग्रं० सा० १०, पृ० ३१।

भक्ति "राज्य" का "सुख"

कबीर का सारा महत्त्व उनकी भक्ति में है। कबीर की साक्षी है—“फकीरी टेक कबीर भगति को (पद. ५६)” और सभी विरोधी लोग मस्त मारने लगे। कबीर को लोग संव कहें, सुफी कहें, योगी कहें, फकीर कहें, मसकीन कहें, पर कबीर वास्तव में भक्त हैं। भक्ति के क्षेत्र में वे केवल वैष्णव हैं। अपनी भक्ति का परिचय भी कबीर ने दिया है, “भगति नारदी भगन सरीरा, इहि विधि भव तिरि कहै कबीरा (पद. २७८)। भगवद्विषयक प्रेम को भक्ति कहते हैं। नारद-भक्ति सूत्र में नवधा भक्ति का रूप अंकित है। नवधा भक्ति रामानन्द द्वारा वशपा हो गई, उन्होंने प्रेम को और जोड़ दिया। द्राविड़ देश में सत्पन्न भक्ति उत्तरी भारत में जब प्रचारित हुई तब कबीर ने उस प्रेमभक्ति को पूर्ण रूप से अपना लिया। किसी ने कहा भी है—

“भक्ति द्राविड़, कपली, लाये रामानन्द ॥”

परगट किया कबीर ने, सप्त दीप नव खण्ड ॥”

रामानन्द से राम का तारकामंत्र मिलते ही कबीर ने प्रेम भक्ति का विस्तार किया और भक्तों का समूह जुटने लगा—

“कबीर मया है केतकी, भँवर भये सब दास ।

जहँ जहँ भक्ति कबीर की, तहँ तहँ राम निवास ॥”

—ग्रं० सा० ११, पृ० ५३ ।

कबीर का प्रेम योग जितना सहज है उतना ही विकट भी है । वह खाला का घर नहीं कि जो चाहे सो वहाँ पहुँच जावे । इस प्रेम का मूल्य तो सिर है । जिसे भी आवश्यकता हो वह सिर देकर ले जावे—

“प्रेम न खेतों नीपनै, प्रेम न हाटि बिकाइ।—

राजा परखा बिस रुचै, सिर दे सो ले जाइ ॥”

—ग्रं० सा० २१, पद ७० ।

इस प्रेम के मार्ग को अगम और अगाध पाकर ही कबीर चाहते हैं कि भक्त परमात्मा के प्रति अनन्य भाव रखे ; वह अपने प्रेम को पूर्ण रूप से एकान्तिक बना ले, तभी उसे उसका प्रेमी मिलेगा—

“नैनो अंतरि भावतुं, ज्यूं ही नैन झपेटं ।

नां ही देखौं और कुं, नां तुझ देखन देठं ॥”

—ग्रं० सा० २, पृ० ११ ।

इस रसाल प्रेम रस को पीकर भक्त अपनी सुख-बुख भूल जाता है । वह प्रेम में हरि रस मद माता लका रहता है—

“हरि रस पीया जाणिये, जे कबहुँ न जाइ खुमार ।

मेमता घूमत रहै, नांही तन की सार ॥”

—ग्रं० सा० ४, पृ० १६ ।

यह भक्ति निष्कामे होनी चाहिए, अन्यथा वह परमात्मा नहीं मिलेगा—

“जब कब भगति सकासता, तब लग निराल सेव ।

कहे कबीर वै क्यों मिलै, निहमांनी निब देव ॥”

—ग्रं० सा० १०, पृ० १९ ।

इस संसार में भक्ति पा जाने पर बहुत प्रकार से आक्रमण होता रहता है। डाकू हाथ मारना चाहता है, तब परमात्मा आकर सहायता करता है—

“चौहटै आतामणि चढ़ी, हाडी मारत हाथि ।

भीरा मुँसैं सैं मिहर करि, इव मिलौ न काहु सायी ॥”

—ग्रं० सा० १९, पृ० १४ ।

प्रेम मत्तभक्त अपनी दुविधा दूर करके सम बुद्धि द्वारा मध्यम मार्ग का सहारा लेता है। जब काल का ‘आक्रमण’ होता है तब उसका सामना वीर, सती और साधु हो कर सकते हैं। इस हेतु यह प्रेम मार्ग अति ही कठिन और तत्तवार की धार या भाँटे की नोक पर चलने सा है। स्वयं कबीर इस निरंतर राम स्मरण की कठिनाई को जानते हैं—

“कबीर कठिनाई करी, सुमिरतौ हरि नाम ।

खली ऊपरी नट बिद्या, मिलै त नाहीं ठाम ॥”

—ग्रं० सा० २९, पृ०-७ ।

राम की भक्ति के अतिरिक्त कबीर एक और साधन बताते हैं जिससे हरि प्रेम की कभी कमी नहीं होती है। ‘राम सरोखे जन’ जब मिल जायें तब कार्य पूरा हुआ समझ लो। इन दोनों

साधनों को कबीर 'साध संगति' और 'हरि भगति' मानते हैं।
 इस हेतु वे कहते हैं—“सब थैं नीकी संत मँडलिया, हरि भगतनि
 कौ भेरी रे (पद ८५)”।

भक्त कबीर ने अपनी रचनाओं में पूरवर्ती भक्तों के भी
 नाम गिनाए हैं, तनिक इन भक्तों को कबीर क्यों भक्त मानते
 हैं, आदि पर भी विचार कर लें। कबीर ने पौराणिक भक्तों के
 अतिरिक्त गोरख, नामदेव और जैदेव को भी भक्त कह कर
 पुकारा है। यह तीनों भक्त अपने-अपने मत में एक दूसरे से
 अलग हैं। कबीर ने इनकी परमात्मा के प्रति तन्मयता और
 अनन्य भाव देखकर इन्हें भक्तों की श्रेणी में रखा होगा।
 नामदेव के संबंध में तो ऊपर विचार चुके हैं। नामदेव की
 विचारधारा पूर्ण रूप से कबीर में समा गई है। इतिहास के
 आँकड़ों के आधार पर तो नामदेव इस भक्ति के क्षेत्र में प्रथम
 हिन्दी के निर्गुण भक्त हैं, पर नामदेव के बनाए क्षेत्र में जब
 कबीर अन्य कई मौलिक सुधारों के साथ उतरे तो वे पूर्ण रूप
 से प्रख्यात हो गए। जयदेव को कबीर ने भक्त माना है, पर
 उन्होंने उनकी काम भक्ति को युग के अनुकूल न पाकर त्याज्य
 ही समझा है। कबीर काम द्वारा परमात्मा मिल सकते हैं, ऐसा
 मानते हैं, पर इसका उपदेश नहीं देते हैं—

“काम मिलावै राम कूं, जे कोई जाणै” राखि।

कबीर बिचारा क्या करै, जाकी मुखदेव बोलैं साखि ॥”

—ग्रं० सा० ११, पृ० ५१।

कबीर भगवान पुराण की ओर संकेत करते हैं। गोपियों की कांता भक्ति अवश्य मुक्ति का साधन है यदि इसकी साधना किसी को आती हो तब। ईश्वर विषयक रति को अज्ञानी लोग विषयों के चकर में लौकिक मानकर अपने आपको पदच्युत कर देते हैं। कबीर ने इस प्रकार के कामी नरों का संकेत भी किया है—

“भगति बिगाड़ी कामियां, इंद्री केरे स्वादि।

हीरा खोया हाथ यँ, बनम गँवाया वादि ॥”

—ग्रं० सा० १८, पृ० ४०।

काम का बार सब पर होता रहता है। इस हेतु कबीर ऐसे मूर्खों को चेतावनी देते हैं कि क्या तो गृहस्थ और क्या वैरागी दोनों जब कामवश हो जाते हैं, तब उनका कहीं भी ठिकाना नहीं रहता है—

“कबीर कहता जात हौं, चेतै नहीं गँवार।

वैरागी गिरही कहा, कामी बार न पार ॥”

—ग्रं० सा० २५, पृ० ४१।

इस हेतु जब कबीर ने देखा कि “भगति बिगाड़ी कामियां” तो वे इस कांता भक्ति को युग को देखते हुए त्याज्य समझने लगे होंगे, तभी तो उन्होंने इसका प्रचार भी नहीं किया। यहाँ पर कबीर कृत सखी भावना के पदों की भक्ति पर विचार कर लेना चाहिए। कबीर के भी बहुत बड़े भाग्य हैं क्योंकि घर बैठे, “बहुत दिन न यँ प्रीतम पाये (पद २)”। वे कहते हैं “दुलहनों

गावहु मंगलचार, हम घरि आये हो, राजा राम भरतार
(पद १)। कबीर अविनाशी बालम को घर बुलाते हैं—

“बालदा, आव हमारे भंड रे, तुम्ह बिन दुखिया देह रे।
सबको कहै तुम्हारी नारी, मोकों इहे अदेह रे।
एक मेक है सेख न सोवै, तब लग कैसा नेह रे।
आन न भावै नींद न आवै, ग्रिह बन घरै न घोर रे।
धूँ कांभी कौं काम पियारा, जूँ प्यासे कूँ नीर रे।
है कोई ऐसा पर-उपगारी, हरि पूं कहै सुनाइ रे।
ऐसे हाल कबीर मये हैं, बिन देखें जीव जाइ रे ॥”

—ग्रं० पद ३०७।

कबीर बहुत स्थलों पर राम की दुलहिन बनते हैं। पतिव्रता नायिका की तरह विरह में रोते हैं, कलपते हैं। पर कबीर का सखी भाव या कांता भाव नाम मात्र को भी शृंगारिक नहीं है। जयदेव का कमनीय शृंगार, आलम्बन और संचारी भावों की सहायता से विकसित होता है। कबीर में यह सब कुछ भी नहीं है। उनका राम को पति मानना एक साधारण रूपक है। कबीर तो कहीं-कहीं राम को अपना साला तक बना देते हैं। कबीर के इस प्रकार के रूपक शृंगार की कोटि में नहीं आते हैं। उनकी शब्दावली प्रियतम राम को पति मानते हुए भी उनमें साकार रूप का आलम्बन नहीं खड़ा कर पाती है। कबीर ने जयदेव को इस प्रकार नहीं अपनाया है।

कबीर गोरख का नाम कई बार लेते पाये गए हैं। उनकी

दृष्टि में गोरख योगी थे, जिन्होंने कि सब सुख छोड़ कर हरि का ध्यान किया था। गोरख का यश कलियुग में छा गया। गोरख ने काम पर विजय प्राप्त कर ली—

“कर्मणि अंग विरक्त मया, रत मया हरि नाह ।

साखी गोरखनाथ ध्यूं, अमर मये कलि माहिं ॥”

—ग्रं० सा० १२, पृ० ५१ ।

कबीर गोरखनाथ के राम नाम भजन की सराहना करते कहते हैं—

“राम गुन बेतबी रे, अबधू गोरखनाथि बाणी ।”

—ग्रं० पद १६३ ।

गोरख जैसे विरले जोगी ने इस राम गुन लता को सहज में ही जान लिया। गोरखनाथ ग्यारहवीं शती के लगभग हुए थे। इनके बारे में बहुत ही कम ज्ञात है, पर इनकी कठोर साधना की कई कहानियाँ आज भी प्रचलित हैं। गोरखनाथ अपने गुरु सखेन्द्रनाथ को सिंघल दीप से छुड़ाकर लाए भी थे। इस प्रकार गोरख योगी तो हैं ही, पर भजन के कारण वे भक्त भी माने गए हैं। कबीर पर गोरख का बहुत प्रभाव है। कबीर का हठयोग और उलटबाँझियोंवाली शैली, इन नार्थों की दैन है। कबीर गोरख के कहाँ तक ऋणी हैं, इस पर विचार अंगले अध्याय में करेंगे। यहाँ पर इतना ही कहना इष्ट है कि गोरख कबीर की परस्र में भक्त ही हैं।

कबीर की भक्ति की टेक और उसकी दशैषा प्रवृत्ति पर हम

विचार कर चुके हैं। कबीर का प्रेम योग मध्ययुग की साधना की एक मधुमय देन है, पर उसकी कमनीयता कबीर की उद्दण्डता और उनके सुधार के चक्कर के कारण लुप्त हो गई। इसी प्रेम की निखरी अवस्था हिन्दी के प्रेम मार्गी सूफी कवियों में खूब खिली है।

११३ कबीर और योग

कबीर का योग से बहुत संबंध है, यह तो उनकी रचनाओं से प्रत्यक्ष मालूम पड़ जाता है और जब से उनका जुगी कुल में पैदा होनेवाला अनुमान, प्रमाण माना जाने लगा है, तब से कबीर का नात्ता योगी दल से दिन प्रतिदिन गाढ़ा होता जा रहा है। कबीर के योगपरक रूपक और उलटबाँसियाँ उनकी स्वयं की मौलिक कल्पना नहीं हैं। उन पर इस शैली को अपनाने के लिए कई कारणों का धोम है। कबीर जो कि 'सहज' साधक हैं, भला कब योग और वह भी हठयोग के फेर में पड़ते? उनका प्रेम योग, बहुत ही सहज है। कबीर तो राम के अपने बाले हैं। उनका सहसा षट् कर्म और षट् चक्र की उलझन में उलझना विचार का विषय हो जाता है। कबीर के काल में द्राविड़ से आई भक्ति को रामानंद उत्तरी भारत में फैला चुके थे। इस क्षेत्र में वैष्णव प्रचार के पहले शैव धर्म का बोलबाला था। पश्चिम के सूफियों के अपेक्षा पूर्व के नाथ, सहजिया, योगी आदि अबधूतों का जनता पर प्रभुत्व था। पाल साम्राज्य के नष्ट होते-होते उनका आश्रित विक्रमशिला नामक विशाल विद्यापीठ मुस्लिमों का कोप भोजन हो गया। विद्यापीठ को ईंट से ईंट बजा दी गई और उसका

अमूल्य पुस्तकालय अग्नि का ईंधन बना दिया गया। उन दिनों विक्रमशिला मंत्र, तंत्र का केन्द्र था। सिद्धों की करामाती कृत्यों का वहाँ नित्य प्रति प्रदर्शन हुआ करता था। प्रसिद्ध तिब्बती इतिहासकार तारानाथ इसका साक्षी है। इस विद्यापीठ और इससे संबंधित विहारों के टूट जाने पर, इनके निवासी पूर्वी भारत में फैल गए। बौद्धों की महायान शाखा के अवशेष सहजिया सिद्ध समाज पर अपना रँग जमाने लगे। यह सिद्धाचार्यगण सच्च वर्ण के न होने से, समाज में कुछ बहिष्कृत से रहे होंगे। इन्होंने इस हेतु सर्व प्रथम जाति बंधनों और जाति भेद पर आक्रमण किया। यह लोग बहुत सफल भी हुए क्योंकि जनता इनकी तांत्रिक शक्तियों के कारण बहुत कुछ आकर्षित हो चुकी थी। यह सिद्धाचार्य बौद्धमत को तजकर तीव्र गति से शैव मत की ओर मुड़ रहे थे क्योंकि बौद्धमत की जड़ तो उनके विहार थे और वे मुसलमानों द्वारा नष्ट भ्रष्ट हो चुके थे। इसी संघिकाल में नेपाल के निकट एक नया नाथ सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ। बौद्ध और शैव मतों का यह समिश्रण था। आज भी नेपाली मानते हैं कि उनके पशुपतिनाथ (महादेव) ही बुद्ध देव हुए थे। इस प्रकार शीघ्र ही कुछ वर्षों में बौद्धधर्म लोकमत में घुल गया। इस नाथ सम्प्रदाय की साधना-पद्धति का नाम ही हठयोग है। इस सम्प्रदाय पर सिद्धों का जो प्रभाव पड़ा, वह कालांतर में लोक समुदाय में घर कर गया और उसके कबीर भी श्रुणी बने।

महायानशास्त्रा के और सहजिया सिद्धों में जब नार्थों को भी लोड़ देते हैं तो उनमें पूर्ण रूप से समानता पाई जाती है। बहुतां के तो नाम भी वही हैं, जो अन्य दल के हैं। विचारों में भी पूर्णतया समानता है। इस क्षेत्र में जितनी भी शोध हुई है उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि एक ही विकास की परम्परा के यह दल उसकी विभिन्न दशाओं के रूप हैं। इन सिद्धों ने जाति भेद के अतिरिक्त पुस्तकी विद्या, मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा आदि लोकाचारों पर कसकर आक्रमण किया। शरीर में ही सब पाने वाले सिद्धों का धातंक समाज पर था और कबीर 'अवश्यमेव' इनसे प्रभावित हुए होंगे। विद्वानों का कथन है कि कबीर के कई विचार इन सिद्धों के पदों के ऋणी हैं। यह कथन सत्य भी है। कबीर पर गोरखनाथ की रचनाओं का स्पष्ट आभार है, तभी तो कबीर हठयोग की संपूर्ण शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इस शब्दावली के अतिरिक्त उनकी शैली भी कबीर ने अपनाई है। कबीर की सुलटवाँसियाँ और योगपरक रूपक नार्थों की देन है। कबीर ऋणी तो अवश्य हैं, पर उन्होंने हठयोग को साध्य न बनाकर साधन बनाया है। सखी बात तो यह है कि कबीर योग मार्ग की क्लिष्ट साधनाओं को बाह्याचार समझते हैं। उन्होंने तो शब्दावली और भाव व्यक्त करने की शैली को अपनाकर हठयोग से अपना पीछा छुड़ाया है। कबीर नार्थों के धारण योग्य आवश्यक वस्तुओं को जैसे, भूमि, सींगी, मुद्रा आदि को व्यर्थ ही समझते हैं—

“आसन पवन क्रियें दिट रहुरे, मन का मैल छाड़ि दै बौरे ।

क्या सींगी मुद्रा चमकायें, क्या विभूति सब अंगि लगायें ॥”

—ग्रं० पद, ३५५ ।

दण्ड, मुद्रा, कन्था प्रभृति धारण करने वाले अन्य जोगियों को भी कबीर फटकार कर कहते हैं—

“डंढा मुद्रा खिया आवारी, भ्रम के माइ सवै मेलवारी ।

आसन पवन दूरि करि बवरे, छोड़ि कपटनित हरि मन बवरे ॥”

कबीर तो इन स्वप्न, सींगी, विभूति, आसन, अनाहत नाद को शरीर के बाहर न मानकर मन में भीतर ही माना है। मन में सब है, इसको रूपक द्वारा प्रकट करते हैं—

“सो जोगी जाकै मन में मुद्रा, राति दिवस न करई निद्रा ।

मन में आसन मन में रहणां, मन का जप तप मन सुं कहणां ।

मन में धपरा मन में सींगी, अनहद वेन बनावै रंगी ।

पंच परचारि भसम करि भुका, कहै कबीर सो लहसै लंका ॥”

—ग्रं० पद० २०६ ।

कबीर को इष्टयोग का क्या पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान था कहना कठिन है। पर उनके कुछ पदों में षट् चक्र में स्थित देवताओं की जो नामावली है, वह इष्टयोग के प्रामाणिक ग्रंथों से भिन्न है। उनके पदों में शास्त्र की व्याख्या नहीं है क्योंकि उन्हें इष्टयोग को अपना विषय नहीं बनाना था। यह स्पष्ट संकेत तो कबीर के शास्त्रीय ज्ञान की साक्षी नहीं देते हैं। इस संबंध में

यह पद द्रष्टव्य है—‘मन के मोहन बौठला, यह मन लागौ तोहि रे (क० ग्रं० पद ४)’ ।

हठयोगियों की भाँति कबीर भी “तीनि हाथ एक बरघाई” वाले अंगर (शरीर) को पहिचानना चाहते हैं । साधना द्वारा वे समाधि लगाकर अमृत पीने का उपदेश देते हैं—

“अवधू गगन मंडल धर कीजै ।

अमृत शरै सदा सुख उपजै, बंक नालि रस पीवै ।

मूल बाँधि सर गगन समांनां, सुखमन यो तन लागी ।

काम कोच दोऊ भया पलीता, तहां जोगणी जागी ।

मनवां जाइ दरीवै बैठा, मगन भया रसि लागा ।

कहै कबीर बिय संसा नांहीं, सबद अनाइद जांगा ॥”

—ग्रं० पद ७० ।

और नरहरि का सहज ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वे प्रथम तो गुरु द्वारा ज्ञानरूपी अग्नि चाहते हैं । इसके पश्चात्—

“ठलठे पवन बक्र घट बेचा, मेर डंड सरपूरा ।

गगन गरब मनसुनि समांनां, बाजे अनइद तूरा ।

सुमति सरीर कबीर बिचारी, त्रिकुटी संगम स्वांमी ।

पद आनंद काल यै छूटै, सुख मै सुरति समांनी ॥”

—ग्रं० पद ७१ ।

कबीर ने अपने यही भाव योग परक रूपकों और उलट-चौंसियों में व्यक्त किए हैं । कबीर ने जो पहेलियाँ खड़ी की हैं उनको उलझन से वे स्वयं परिचित थे । पर वे शैली विशेष को

अपनाने के लिए बाध्य हो चुके थे। भारतीय संतों ने कहीं भी इस बात का संकेत नहीं दिया है कि उन्होंने इस 'खिलावाड़' में क्यों साथ दिया? इसका युक्ति संगत समाधान तो यही जान पड़ता है कि सहजिया सिद्धों को तान्त्रिक करामातों की भाँति ये उल्टी मानियाँ भी जनता को आकृष्ट करने में सफल हुईं। जनता पर प्रभुत्व जमाने के लिए यह चालें अति आवश्यक थीं। इस ढंग की परम्परा मुसलिम संतों में भी पाई जाती है। 'फारिज' नामक एक सूफी का कहना है कि इस शैली द्वारा थोड़े में बहुत कुछ कह दिया जाता है और दूसरे यह कि कट्टर काजियों के कोप से बचाव हो जाता है। कबीर की 'सतगुरु' जब पारिभाषिक शब्दावली द्वारा व्यक्त होती है तब वह अति ही मोहक रूप धारण कर लेती है। अपने इस कूट रूप से कबीर परिचित थे।

कबीर ब्रह्मज्ञान पाने के लिए हठयोग की क्रिया का वर्णन करते हैं और कहते हैं—“कहै कबीर जे आप बिचारै, मिटि गया आवन जानी”। स्वयं के विचारने के लिए क्या है? यह वे कहते हैं वह है ‘अनमै कया’। आगे कबीर इस अकथ कहाणी को पद में धेते हैं—

“इहि तत राम अपहु रे प्रांनी, बूझौ अकथ कहाणी ।
हरि कर भाव होई ना ऊपरि, बाप्रत रैन विहानी ।
डाइन करै सुन हां दोरै, स्वयं रहै बन घेरै ।
पंच कुंडल मिळि धुसन लागे, बाप्रत सबद संचेरै ।
रोहै मृग ससा बन घेरै, पारबी बाण न मेले ।

सायर जलै सकल बन दागै, मंछ अहेरा खेले ।
 सोई पंडित सो तत ग्याता, जो इहि पदहि बिचारै ।
 कहे कबीर सोइ गुरु मेरा, आप तिरै मोहि तारै ॥”

—ग्रं० पद ६ ।

उपर्युक्त पद में कूट द्वारा कबीर माया रूपी डाहन का मन पर होरा डालना, पाँच तत्त्वों का कलह करना, जीव का चारों ओर से घिर जाने आदि का वर्णन करते हैं। कबीर कहते हैं कि जो इस पद को समझ जावेगा, वह तत्त्व का जानने वाला और मेरा गुरु है। एक अन्य पद में वे कहते हैं कि ‘अगम ग्यांत पद मांहीं’। एक और स्थान पर लिखा है—“कहे कबीर सो पंडित ग्याता, जो या पदहि बिचारै”। इन अवतरणों और कबीर द्वारा प्रयुक्त हठयोग की शब्दावली का सम्यक संबंध देखकर बलात् यह धारणा घर करती है कि कबीर हठयोग को बहुत महत्त्व देते हैं। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसका कारण हम पीछे देख चुके हैं कि कबीर के लिए यह शैली साधन है साध्य नहीं। इतना ही नहीं कबीर ने तो योगियों की वेशभूषा को भी आँहों हाथ लिया है। संहज समाधि में अनहत नाद बजता है, उसको सुनने के लिए साधक अकथ साधना करता है। हठयोग का अपना चरम लक्ष्य यही है, पर कबीर तो इससे सन्तुष्ट नहीं, वे तो और कुछ चाहते हैं—

“नाचै जन्म नाद-धुनि होई । जो बजावै सो औरै कोई ।

बापी नाचै कौतंग देखा । जो नचावै सो किनहुँ न मेखा ॥”

—ग्रं० पृ० २३०-२३१ ।

सब बात यह है कि कबीर भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं—

“कहे कबीर-बोगी बरु जंगम, ए सब झूठी आसा ।

गुरु प्रसाद रटौ चाबिग क्यों, निहचै भगति निवासा ॥”

—ग्रं० पद १४।

इस प्रकार कबीर के मूल भाव तो उनके भक्ति संबंधी पदों में निहित हैं कोई रूपकों या चतुर्मासियों में ही नहीं। वर्ग विशेष का सोचना है कि कबीर ने तत्त्व को कुपुरुषों से छिपाने के लिए उन्हें कूट पदों द्वारा सुरक्षित रक्खा। ऐसा मानना मूल है। पुनः कह देना आवश्यक है कि कबीर ने इस शैली को जनता पर सम्मोहन करने के लिए अपनाया था। अनुगमन के लिए चमस्कार की विशेष आवश्यकता होती है। इन कूट पदों को समझने के लिए तनिक हठयोग की क्रियाओं से परिचित हो जाना चाहिए।

हठयोग की साधना

नाथ पंथ की साधना-पद्धति हठयोग में सबसे मुख्य शक्ति कुण्डलिनी की है। उपनिषदों में इसे नाचिकेत अग्नि कहा गया है। जीव माता के गर्भ में कुण्डलिनी और प्राणशक्ति को लेकर प्रवेश करता है। पर यह कुण्डलिनी शक्ति सदा निश्चेष्ट रहती है। साधक कुण्डलिनी को ऊपर की ओर बढ़ा देता है। अन्यथा कुण्डलिनी सदा अधोमुख ही रहती है और फलस्वरूप जीव काम, क्रोध, अहंकार आदि के बंधी भूत रहता है। मोनव शरीर में पोठ की जो कच्ची हड्डी है, उस मेरुदण्ड के निम्न छोर के पास एक

त्रिकोण चक्र है। इस त्रिकोण चक्र में एक स्वयंभू लिंग है जिसके चारों ओर सर्पिणी की भाँति साढ़े तीन वृत्तों में कुण्डलिनी लपटी रहती है। अपनी पूँछ अपने मुख में दबाये हुए यह संसार की सृजन शक्ति सोये रहती है। साधक इस कुण्डलिनी को जागृत कर अपने शरीर में अवस्थित वायुओं को प्राणायाम द्वारा ऊपर उठाता है। कुण्डलिनी शक्ति के व्यक्त होने के साथ वेग उत्पन्न होता है। उससे जो पहला स्फोट होता है उसको नाद कहते हैं। नाद से प्रकाश होता है और प्रकाश का व्यक्तरूप महाचिन्दू है, जिसके तीन भेद हैं। इन भेदों को इच्छा, ज्ञान और क्रिया, या सूर्य, चन्द्र और अग्नि, या ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। त्रिकोण अग्निचक्र के ऊपर पहला चार दलों वाला मूलाधार चक्र है। इसके पश्चात् छ दलोंवाला स्वाधिष्ठान चक्र है। इसके अनन्तर दस दलोंवाला मणिपूरक (नाभि पद्म) चक्र है। इस चक्र के ऊपर हृदय के पास बारह दलोंवाला अनाहत चक्र (हृत्पद्म) है। कण्ठ के पास सोलह दलोंवाला विशुद्धाख्य चक्र है। इसके अनन्तर व्याज्ञाचक्र केवल दो दलों का है। यह ही इठयोग के प्रसिद्ध षट् चक्र हैं। इन चक्रों के भेदन के पश्चात् मस्तक में का शून्य चक्र मिलता है। यहाँ पर जीवात्मा को पहुँचा देने का लक्ष्य योगी का होता है। इस चक्र में स्थित कमल हजार दलों का है; कभी कभी इसको सहस्रार चक्र भी कहा जाता है। योगियों का कैलाश या गगनमण्डल यही चक्र है। इन सात चक्रों के ऊपर, भी एक सुरति कमल

(अष्टम चक्र) है । इसकी कल्पना संत मत में है, ऐसा विचार-दासजी का कथन है । सुरति कमल में विलास करनेवाला योगी, समाधि दूटने के बाद भी विकाररहित रहकर पुनः भ्रष्ट नहीं होता है । चक्रों को संमुकुलित करने के लिए पञ्चासन अथवा वज्रासन अधिक उपयुक्त होता है । इन उपर्युक्त चक्रों की बनावट, रंग, वैद्यता, वाहन, अक्षर आदि पर यहाँ अनावश्यक समझ कर विचार नहीं किया जा रहा है ।

मानव शरीर में ३५०,००० नाड़ियाँ कही जाती हैं, पर इनमें बहुत थोड़ी ही मुख्य हैं । इडा और पिंगला नाड़ियाँ नासारन्ध्रों में से चलती हैं । बाई ओरवाली नाड़ी इडा है जिसे संत लोग अनुप्रास के फेर में 'इंगला' कहते रहते हैं । पिंगला नाड़ी बाई ओर है । इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है जो कि स्वयं तीन नाड़ियों का एकीभाव है । इस प्रकार इन पाँच नाड़ियों के समूह को योगी 'पंच स्रोतः' कहते हैं पर इडा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीन नाड़ियों की ही चर्चा संत साहित्य में है । इनको संत क्रमशः गंगा, यमुना और सरस्वती कहते हैं और ब्रह्मरन्ध्र में जहाँ इनका संगम हुआ है उसे त्रिवेणी कहा गया है । साधक जब साधना करता है तो उसे पहले से घं गर्जन, शंख, वंशी आदि की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं । अन्त में अनाहत ध्वनि या अजहद नाद सुनने का वह अधिकारी हो जाता है । हठयोग में शरीर की शुद्धि के लिए भी षट्कर्मों का विधान है ।

सन्धा भाषा

सहजयानियों में उल्टी बानियों को 'सन्धा (सन्धा) भाषा' कहा गया है । मूल शब्द सन्धा, संस्कृत शब्द 'संधाय' का अपभ्रष्ट है । 'सन्धा भाषा' का अर्थ 'अभिप्राययुक्त' वाली भाषा है । अपने अवतति काल में बौद्ध धर्म इस प्रकार को उल्टी बानियों का बहुत प्रसार करने लगा । पारिभाषिक शब्दों के द्वि-संकेतो होने के कारण उनका शाब्दिक अर्थ अति ही विचित्र होता था । प्रकृति की परम्परा के विरुद्ध अर्थ निकालकर उल्टी बानियाँ बहुत प्रसिद्ध होने लगीं । गोरखनाथ का यह ऋण कबीर पर हुआ और फलस्वरूप कबीर के पद भी गोरखसन्धा बन गए । हठयोग के ग्रन्थों में पारिभाषिक शब्दों का जो अर्थ उगमान द्वारा निकाला जाता रहा है, यह शास्त्र की परम्परा कबीर ने उसी प्रकार से नहीं अपनाई है । कबीर ने 'पूत', 'मूसा' आदि शब्दों का अर्थ जीवात्मा के लिए किया है तो 'बाँझ माता' और 'बिलैया' का अर्थ माया के लिए । विद्वानों की धारणा है कि योगियों के साहित्य में ऐसे प्रयोग नहीं मिलते हैं । कबीर की यह मौलिक अवतारणा उनकी स्वतंत्र वृत्ति की परिचायक है ।

योगपरक रूपक

समझाने के लिए प्रस्तुत का उदाहरण दिया जाता है और जब उसका साम्य अप्रस्तुत से सब धर्मों में समान होता है तब कथन की शैली अति ही भाववाहक हो जाती है । कबीर प्रेम मद

में मस्त रहते हैं। वे हरिरस प्रेम धारा का सबको पान कराना चाहते हैं। यही भाव कबीर की कई साखियों और पदों में है। इसे वे योग (हठयोग) की क्रिया की सहायता से रूपक द्वारा समझाते हैं—

“अवधू मेरा मन मतिधारा ।

उन्मनि चढ्या मगन रस पीवै, त्रिमवन भया उजियारा ।

गुड़ करि ग्यान ध्यान कर महुवा, भव भाठी करि मारा ।

सुषमन नारि सहजि सयांनों, पीवै पीवनहारा ।

दोइ पुड़ जोकि - बिगाई भाठी, चुया महा रस मारी ।

काम क्रोध दोइ किया, बलीता, छूटि गई संसारी ।

सुनि मंडल में मंदला बाजै, तहां मेरा मन नाचै ।

गुर प्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुषमनां काछै ॥

पूरा मिल्या तबैं सुष उपज्यौ, तन की तपति बुझानी ।

कहै कबीर भव बंधन छूटै, जोतिहि जोति समाना ॥”

—अं० पद० ७३ ।

कबीर संसार की मट्टी में ज्ञान के गुड़ और ग्यान के महुवे से महारस बनाकर, सहज समांनों सुषुम्ना की नली से पीते हैं। काम क्रोध के ईधन से मट्टी जलती रही। रस मस्त होते ही अमस्त त्रिलोक में प्रकाश दीख पड़ा। इस मट्टी के रूपक द्वारा कबीर अपना मत प्रकट करते हैं। इस पद में ‘सुषमन’, ‘सुनि मंडल’ आदि कुछ शब्दों से अधिक रहस्यमय बन गया है। कबीर कभी-कभी पद के अन्त में कोई चमत्कारी बात कह कर

और भी गूढ़ बन जाते हैं, जैसे—‘गुर प्रसाद सूरि के नाकै,
हस्ती आवैं जांहीं’ । यह तो एक पहेली है कि सूरि के छिद्र में से
किस प्रकार हाथी आ-जा सकता है। पर इन पहेलियों के खिलाड़ी
जानते हैं कि यहाँ पर इसका उत्तर यह होगा कि आँख का तारा
सूरि के छिद्र जितना ही बड़ा होता है, पर उससे बहुत बड़े पदार्थ
देखे जा सकते हैं। कबीर के रूपकों में से कई ऐसे भी हैं जिनमें
उन्होंने योग शब्दावली का विलकुल भी उपयोग नहीं किया है।
इन रूपकों में ही क्या कबीर सभी रूपकों में माया और जीव
का घात प्रतिघात व्यक्त करते हैं। वे इसी जीव को ब्रह्म से
मिलाते हैं तो षट्चक्र में, चढ़ाकर अनहद नाद सुना देते हैं।
अहंकार, काम, क्रोध को नष्ट करने के लिए वे दीपक का रूपक
अपनाते हैं और भ्रम को भगाने के लिए आँधी का। कबीर
का एक सुंदर आँधी का रूपक है—

“संतो भाई भाई ग्यान की आँधी रे ।

भ्रम की-टाटी सबै उठाणी, माया रहै न बांधी ।

हिति, बत की है यूनों गिरांनी, मोह बलीहा दूटा ।

त्रिस्तां जानि परी भरतूपरि, कुबचि का मांढा फूटा ।

भोग जुगति करि संतों बांधी, निरधू चुवै न पांणी ।

कुह कपट, क्राया का निकस्या, हरि की गति अब बांणी ।

आँधी भीलैं जो बल बूठा, प्रेम हरी बन भीनां ।

कहै कबीर मान के प्रगटें, उदित भया तम पीनां ॥”

—अं० पद० १६१

कबीर का एक रूपक शरीर को तरुवर मानकर चलाता है । इसमें षटचक्रों में से कुछ का संकेत उनका नाम न देकर केवल उनके दलों की संख्या देकर किया है । कबीर यहाँ पर कुछ शास्त्र की त्रुटि को अपनाते हैं—

“तरुवर एक अनंत मूरति, सुरता लेहु पिछाणी ।

साखा पेह फूल फल नाहीं, ताकी अमृत बाणी ।

पुहप बास भबरा एक राता, बारा ले उर भरिया ।

सोलह मंझै पवन झकोरै, आकासे फल फलिया ॥”

—मं० पद० ११६ ।

इसमें उर के पास स्थित बारह दलवाले अनाहत चक्र और सोलह दलवाले विशुद्ध चक्र का संकेत है । षटचक्रों से जो विभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उस पर कबीर ने नहीं लिखा है । एक स्थान (क० मं० पद० ४) पर कबीर कुछ गहरे उतरे हैं । उन्होंने चक्रों में स्थित देवताओं के नाम गिनाये हैं, पर वे ठीक नहीं बन पड़े हैं । ठीक भी, “मसि कागद छुवै नहीं” ऐसे कबीर से शास्त्र की आशा नहीं कर सकते । कबीर के योगपरक रूपक जनता को समझाने के लिए अति उत्तम साधन थे । इन रूपकों की एक बड़ी विशेषता है और वह इनकी रोजमर्रा के घरेलू विषयों के रूपक बँधाना । कबीर के माया के रूपक अद्वितीय हैं । एक रूपक में उन्होंने माया का बँधान, गृहस्थी के संबंधियों को लेकर बँधा है । कबीर कहते हैं कि मैं मेरी सासु (माया) से दुःखी हूँ, पर ससुर (गुरु) की प्यारी हूँ । जेठ (असाधु)

से डरती हूँ। देवर (साधु) बिना बिकल हूँ। सखी, सहेली,
ननैद आदि इन्द्रियों ने जकड़ रखा है। मेरा पिता (अहंकार)
कलहप्रिय है। माँ (प्रकृति) बहुत चंचल है। अपने भाई (सहज)
के साथ रहने से पिय (परमात्मा) की प्यारी बनूँगी। यथा—

“सेजै रहूँ नैन नहीं देखीं,

यहु दुख कासों कहूँ हो दयाल।

सासु की दुखी सुसर की प्यारी, जेठ के तरसि डरीं रे।

नणद सुहेली गरब गहेली, देवर के मिरह जरीं हो दयाल।

बाप साव को करै लषाई, माया सद मतिवासी।

सगौ भईया लै सालि चड़ि हूँ, तब है हूँ पीयहि पियारी।

सोचि बिचारि देखौ मन माहीं, ओसर आइ बन्युं रे।

कहे कबीर सुनहुँ मति सुंदरि, राजा राम रनू रे ॥”

—अं० पद० ३३०

कबीर के रूपकों में बहुत स्थानों पर संख्यावाचक विशेषण
आए हैं, जिनका कि अर्थ शास्त्रीय परम्परा से लग सकता है।
जैसे पाँच का अर्थ पाँच कर्मेन्द्रियाँ होंगी—

“पंच संगी पिव पिव करै, छठा जु सुमिरे मन।

भाई सुति कबीर की, पाया राम - रतन ॥”

कहीं-कहीं पाँच का अर्थ पंच तत्त्वों के लिए हुआ है। नव
और दस का अर्थ क्रमशः द्वार और इन्द्रियों के रूप में प्रसंगा-
नुसार शास्त्रीय परम्परानुसार हुआ है—

ऊलटबाँसियाँ

अभिप्राययुक्त यह बानियाँ बहुत अंशों में सहजिया सिद्धों की 'सन्धा भाषा' का अनुकरण है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन इतना और बताते हैं कि ऊलटबाँसी सदा रूपक ही होती है, पर सन्धा भाषा के पद रूपक न भी हों। * जनता इन ऊलटबाँसियों को सुनकर चकित रह जाती होगी और अर्थ बोध होने पर इनमें जो सरल भाव निहित होते हैं, उन्हें हृदयङ्गम कर लेती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि इनकी रचना रहस्य को गुप्त रखने के लिए होती थी; यह ठीक नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि इनमें जो भाव निहित हैं वे अति ही सरल और अन्यत्र कई स्थलों पर साधारण पदों में पाये जाते हैं। यह तो भाव प्रदर्शन की शैली मात्र है, जिससे साधारण पदों की अवज्ञा करने वाले चमत्कार से प्रभावित होकर कुछ तो ज्ञान प्राप्त कर लें। इसमें सन्देह नहीं कि आकर्षण की शक्ति ऊलटबाँसियों में आते ही तीव्र होती है। समाज में वारुणी पीना, महापाप है, पर इसे जब भले पुरषों का धर्म कहा गया, तब साधारण ही क्या विचारक मतिष्क भी एक बार हड़बड़ा उठा। उनके ध्यान इस कथन की ओर आकर्षित हुआ। शंका का समाधान भी होता गया कि बालु नीचे जो चन्द्र स्थित है, वहाँ से अमृत झरकरता है। यही अमृत रस, वारुणी क्या महावारुणी है। दूसरा उदाहरण 'वाल

विधवा' का लीजिए। समाज 'बालविधवा' का सम्मान माता और बहिन की दृष्टि से करता है। इसके प्रतिकूल कथन है कि बाल-रक्षा को बलपूर्वक ले जाना और उसका उपयोग करना विष्णु-पद पाना है। समाज में बलात्कार तो अति हो नीच और पातक कर्म है। इसका समाधान हुआ कि बालरक्षा (बाल विधवा) तो कुण्डलिनी है, जिसे सुषम्ना में ऊपर उठाना, मुक्ति का साधन है। "हठयोगप्रदीपिका" में ऐसे कई विरोधाभास हैं। इन पहे-लियों का जो इष्ट था वह कुछ वर्षों बाद आगे जाकर नष्ट हो गया और गत शताब्दी से तो यह शैली समाज में अश्लील लोक गीतों को प्रसन्न देने लगी है। इन गीतों में अश्लीलता की प्रति-द्वंद्विता तो है ही, पर वास्तव में यह पद उपर्युक्त सन्धा भाषा (ऊलटबाँसियों) के अपभ्रष्ट रूप हैं। होरी के दिनों में गाए जाने वाली घमार, योगियों के हाथों में 'धमाली' (अश्लील गीत) हो गई। यह उलटफेर देश भर में हुई। राजस्थान भी इस अबनति में हाथ धँटाता रहा। जोधपुर में होली के दिनों में गाए जाने वाले 'फाल्गुणया गीत', उनके गायकों की मुद्रा और उनका प्रदर्शन बड़ा भयंकर होता है। आर्य-समाज के प्रचार के कारण अब तो सभ्य समाज इसे

* पंडित हजारीप्रसादजी द्विवेदी ने 'बोगीस' और 'कबीर' नामक गीतों की ओर संकेत किया है। आपका निर्देश आगे चलकर आशा है एक नई शोध का कारण बनेगा।

तब रहा है, पर निम्नश्रेणी के लोग इन गीतों और प्रदर्शनों से विपटे हुए हैं। जोधपुर में नाथ सम्प्रदाय का प्रबल प्रचार रहा। महाराजा मानसिंह ने इस मत को अपनाकर (वि० संवत् १८६० में) सम्पूर्ण जोधपुर को नैपाल सा बना दिया। इस पृष्ठभूमि में शक्ति के उपासक, बिनासिता में फँसकर, इन गीतों की ओर अग्रसर हुए। कुछ भी हो प्रस्तुत प्रसंग से संबंधित यहो ज्ञातव्य है कि यह ऊलटवाँसियाँ रहस्य गोपन के साधन न थीं और न चर्चों वरन् समाज में अश्लीलता की प्रसवदात्री हो गई।

कबीर रचित ऊलटवाँसियों में समाज विपरीत विषयों को लेकर रूपकों की रचना हुई है। इन रूपकों में प्रथम तो ब्रह्म, माया और जोव के रूपक हैं और दूसरे इष्टयोग की साधना के। कबीर की ऊलटवाँसियों में पाठक और श्रोता के लिए सुझाने का निमंत्रण भी है। उपदेशों के प्रति उपेक्षा रखनेवाला भी इन आह्वानों की ओर एक बार अवश्य आकर्षित हो जाता है, जैसे कबीर की ललकार है—

“पंडित होइ स पदहि विचारै, मूरिष नहिन बूझै।” और

—ग्रं० पद० १६०।

“कहै कबीर ताहि गुर करौ, जो या पदहि विचारै।” आदि।

—ग्रं० पद० १६१।

ऊलटवाँसियों में विरोधाभास का विषय पशुओं के जन्मगत चैर और पारिवारिक संबंध हैं। इन सर्वसुखम हमारे निकट की घटनाओं का विरोधाभास जनता को अधिक आकर्षक कर सकता

है। यदि कहें कि “गाइ नाहर खायौ फाटि फाटि भंगा” (पद १६०) या “हरनि खायौ चीता” तो सहज में कोई मानने को तैयार न होगा। और यदि कहें कि माँ के पहले ही पुत्र उत्पन्न हो गया तो इस असम्भव कथन पर लोगों को हँसी आवेगी। इन रूपकों को जब सुलझाकर स्पष्ट किया जाता था, तब श्रोता दाँवों तले अँगुली दबाकर चकित रह जाते होंगे। एक उलटी को सन्मर्थ देखिये—

“एक अचंमा देखा रे भाई, ठाढ़ां सिंह चरावै गाई।
 पहले पूत पीछें भई माइ, चेला कै गुर लागै पाइ।
 जल की मछली तरवार न्याई, पकड़ि बिलाई मुरगै खाई।
 बैलहि डारि गुंनि घरि आई, कुत्ता कुं लै गई बिलाई।
 तलिकेरि सावा उपरि करि मूळ, बहुत भौंति जड़ बांगे फूल।
 कहै कबीर यां पद कौं वूसै, ताकूं तीन्यूं’ त्रिभुवन सखै।

—ग्रं० पद ११

अर्थ है—ऐ, भाई एक अचम्मा देखो, सिंह खड़ा खड़ा गाय को चरा रहा है। पहले पुत्र हुआ और पश्चात् माँ हुई। शिष्य के पाँव गुरु पड़ रहा है। जल में रहने वाली मछली पेड़पर जाकर जूनती है। मुरगे ने बिल्ली को पकड़ कर खा लिया। बैल तो खड़ा ही रहा और गोनि गृह में प्रवेश कर गई। बिल्ली कुत्ते को दबोच ले गई। पेड़ की जड़ के ऊपर रखकर और खाड़ी, पत्ती आदि को नीचे कर दें। इस जड़ में फूल खिले हैं।

इस पद को जो समझ जावे, वह त्रिलोक को समझ सकता है।
इस पद का आध्यात्मिक पक्ष में उत्तर होगा—

“ज्ञान द्वारा वाणी समृद्ध होती है। प्रथम जीव उत्पन्न हुआ और पश्चात् माया प्रकट हुई। जीवात्मा को शरण में शब्द जाता है। कुण्डलिनी जागृत होकर मेरुदंड पर चढ़कर फलवती होती है। माया ने अज्ञानी (मुरगा या कुत्ता) को नष्ट कर दिया। पंचप्राण तो घरे ही रह गए, स्वरूप की सिद्धि घर में बस गई। मूल तो मस्तिष्क में है जिसमें कमल खिले हैं और शाखा आदि नीचे हैं। ऐसा शरीर में वृक्ष का बोध कर, तब दोनों लोकों का ज्ञान प्राप्त होगा।”

रूपक की शब्दावली

सिंघ—ज्ञान। गार्ह—वाणी। पूत—जीव। माइ—माया।
चेला—जीवात्मा। गुर—शब्द। मछली—कुण्डलिनी। तरवर—
मेरुदंड। बिलाई—माया। मुरगा या कुत्ता—अज्ञानी। बैठ—
पंचप्राण। गूँति—इष्टस्वरूप। घर—शरीर। फूल—आज्ञा चक्र,
सहस्रदल कमल आदि।

उपर्युक्त प्रकार के गोरखधन्वों की कुस्त्रियाँ कालांतर में अप्राप्य होती गईं और फलस्वरूप टीकाकारों ने अर्थ लगाने में स्वतंत्रता से काम लिया है। टीर्वा नरेश महाराजा विश्वनाथसिंह जू और महंत विचारदास शास्त्री की टीकायें बहुत ही परिश्रम के बाद बन पड़ी हैं। अर्थ लगाने में यह टीकायें अवश्य भिन्न हैं, पर विचारदासजी की टीका अधिक शास्त्रीय परम्परा के निकट

होने से महत्वपूर्ण है। कबीर के बीजक की पांडित्यपूर्ण टीका विचारदास कृत, इस संबंध में जिज्ञासुओं के लिए द्रष्टव्य है।
धर्माधिकारी विचारदास कृत कबीर के पद की टीका को यहाँ मूल पद और टीका सहित उद्धृत करते हैं।

“संतो बोले ते जग मारै।

अन बोले ते कैसक बनिहै, सन्दहि कोई न विचारै।

पहिले जन्म पूत को मयळ, बाप जनमिया पाछे।

बाप पूत की एकै नारी, ई अचरज को काछे ॥

हुंदुर राजा ठीका बैठे, विषहर करें खषासी।

स्वान वापुरा भरनि ढाँकनो, बिल्की घर में दासी ॥

कागद कार कार कुड आगे, बैल करै पटवारी।

कहहि कबीर सुनो हो सन्तो, मैंसे न्याय निवेरी ॥

टीका—“हे सन्तो ! मैं सत्य उपदेश कहता हूँ तो अज्ञानी लोग मेरे साथ मगढ़ा करते हैं, अतः बिना कहे कैसे बोध होगा, कहने पर भी तो मेरे वचनों को कोई नहीं विचारता है। बात यह है कि पहले पुत्र (जीव) का जन्म हुआ और पीछे पिता (ईश्वर) का जन्म हुआ, अर्थात् जीव ही अपने अनुमान प्रमाणादिकों से ईश्वर को सिद्धि करता है। बाप (ईश्वर) और पूत (जीव) की एक ही नारी है, इस अचरज को कौन काछे (हटावेगा) अर्थात् माया ने जीव और ईश्वर को अपने अधीन कर लिया है। और देखिये अज्ञानी मनुष्य हुंदुर (चूहे) के समान है, वह अज्ञानता से अपने को राजा माने बैठा है और

विषहर-सर्प (मन) उसकी सेवा में रहता है । सर्प सेवक की सेवा से चूहे स्वामी की भलाई कैसे हो सकती है ? यह भी एक अचरज ही है कि श्वान रूप संकल्प पति बना हुआ है, और बिल्लो रूप मन की वृत्ति उसके घर की खो बनी हुई है, कागज कार जो कारकुन (अविचारी) है उसके आगे वैल रूपी अवि-
वेकी पटवारगरी करते हैं । कबीर साहब कहते हैं कि हे सन्तो !
भैंसा रूप बद्धक गुरु संसार में उपदेशक बने हुए हैं । भावार्थ यह कि ! अज्ञानवश जीव अहित को हित समझ लेता है, अतः सत्य उपदेश के बिना सत्यमार्ग कदापि नहीं मिल सकता है । ❧

कबीर का रहस्यवाद

कबीर के समान अक्खड़ बनकर कहा जाय तो बात यह है कि कबीर भी ठोंक पीटकर शुद्ध रहस्यवादी कवि सिद्ध कर दिए गए हैं। ऐसी धारणा का कारण आधुनिक आलोचना की प्रवृत्ति विशेष ही है। 'रहस्यवाद' को लेकर साहित्य जगत में बहुत पूल बाँधा जा चुका है। वाद पर विवाद तो नहीं हुआ वरन् वितंडवाद का रूप धारण कर, इस चर्चा ने दलबंदी खड़ी कर दी। जब 'रहस्यवाद' का स्वरूप या उसकी परिभाषा ही वादग्रस्त है तब प्रथम इस पर कुछ विचार विमर्श कर आगे बढ़ना चाहिए। स्व० आचार्य शुक्लजी ने रहस्यवाद को एक साम्प्रदायिक वस्तु माना है न कि काव्य का कोई सामान्य सिद्धान्त। "यहूदी ईसाई इस्लाम के बीच तत्त्वचिंतन की पद्धति या ज्ञानकाण्ड का स्थान न होने के कारण, मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धि या अक्ल का दखल न होने के कारण, अद्वैतवाद का ग्रहण रहस्यवाद के रूप में ही हो सकता था। इस रूप में पढ़कर वह धार्मिक विश्वास में बाधक नहीं समझा गया। भारतवर्ष में तो यह ज्ञानक्षेत्र से निकला और अधिकतर ज्ञानक्षेत्र में ही रहा; पर अरब, फारस

१ काव्य में रहस्यवाद, शुक्ल कृत पृ० १०८।

आदि-में जाकर वह भावक्षेत्र के बीच मनोहर रहस्य भावना के रूप में फैला।^१ आगे चलकर स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि “अद्वैतवाद मूल में एक दार्शनिक सिद्धांत है ; कवि-कल्पना या भावना नहीं। वह मनुष्य के बुद्धि-प्रयास या तत्त्व-चिंतन का फल है। वह ज्ञानक्षेत्र की वस्तु है।”^२ शुक्लजी के मत से जब अद्वैतवाद का सहारा भावना या कल्पना लेकर उठती है तब ‘भावात्मक रहस्यवाद’ की ओर जब योग के अप्राकृत और जटिल अभ्यासों को अपनाती है तब ‘साधनात्मक रहस्यवाद’ की प्रतिष्ठा होती है। दर्शन के क्षेत्र में रहस्य भावना रही पर काव्यगत रहस्यवाद की उत्पत्ति, भक्ति की व्यापक व्यंजना के लिए फारस, अरब आदि पैगंबरों के मत वाले देशों में ठीक हुई।

उपर्युक्त विचारधारा के विपक्ष और पक्ष में बहुत लिखा जाता रहा है। ‘रहस्यवाद’ के विवाद में समय पक्ष ने एक बहुत बड़ी त्रुटि की कि उन्होंने कभी भी ‘रहस्य भावना’, ‘रहस्यवाद’ आदि शब्दों की परिभाषा और देशकालानुसार अर्थों को निश्चित नहीं किया। ‘रहस्यवाद’ के दर्शन और इतिहास पर विवेचना करने का यहाँ अवकाश नहीं है पर इन शब्दों का हम प्रस्तुत चर्चा के लिए अर्थ निश्चित कर लेते हैं। ‘रहस्य’ का सीधा-सा अर्थ है कोई ऐसी बात जो कि गुप्त, गुह्य, छन्न अथवा एकान्त

१ जायसी ग्रंथावली (भूमिका) श्रृंगारसंपादित पृ० २०६।

२ वही, पृ० २०७। उपर्युक्त दोनों पुस्तकों के अतिरिक्त श्रृंगार का इन्दौरवाला अभिभाषण पठनीय है।

हो। 'रहस्य भावना' का अर्थ तो सरल ही है, पर विशिष्ट अर्थ में इसका अर्थ होगा, अन्तस्थ, किन्तु अव्यक्त, सर्वव्यापी, परब्रह्म से योग की अनुभूति। 'रहस्यवाद' शब्द का आधुनिक व्यवहारिक अर्थ शुक्लजी के मतानुसार पाश्चात्य मिस्टिसिज्म ही लेना चाहिए। इस प्रकार का 'रहस्यवाद' अवश्य ही विदेशी साम्प्रदायिक वस्तु है। अद्वैतवाद, या ब्रह्मवाद, आर्य जाति का अति-प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्त है। आत्मा और परमात्मा की एकता, तथा ब्रह्म और जगत् की अभिन्नता का बोध एक रहस्य है जो कि भारतीयों के लिए सहज है। पर जिन मतों में भक्त और परम-पिता के मध्य में कोई दूत रहता है वहाँ सीधा संबंध जोड़ना अधर्म है, इस हेतु स्वतन्त्र धृतिवालों ने रहस्य का पल्ला पकड़ा और भौति-भौति से उससे साक्षात्कार करने लगे। यह प्रणाली जब काव्य में घर कर गई तब 'रहस्यवाद' नामक एक मत (स्कूल) बना लेती है। शुक्लजी रहस्यवाद की साधना के विरुद्ध नहीं हैं पर काव्य में आए रहस्यवाद का पक्ष न लेकर उसे विदेशी कहते हैं। इसका कारण यह बताते हैं कि काव्य में रहस्यवाद की गुञ्जाइश नहीं क्योंकि उसके लिए कोई प्रकृत आलम्बन न होने से वह काव्य में नहीं ठहर सकता। काव्य में रहस्य-भावना को वे-मानते हैं। इस रहस्य-भावना को कविताबद्ध उद्गारों में यदि प्रस्तुत किया जावे, तो हमारी समझ में शुद्ध भारतीय अर्थ से 'रहस्यवाद' होगा। (ध्यान रहे यहाँ 'रहस्यवाद' का पाश्चात्य अर्थ नहीं ले रहे हैं क्योंकि रहस्य भावना हमें अगोचर और

अव्यक्त की ओर नहीं ले जाते हैं।) यहाँ पर 'रहस्यवाद' का यह अर्थ इसीलिए निश्चित किया है, क्योंकि यह शब्द हिन्दी समीक्षा-क्षेत्रों में अपना लिया गया है, अन्यथा इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

रहस्यवाद क्या है ? पूछा जावे तो इसकी परिभाषा होगी—
 “रहस्यवाद, जीवात्मा की उस रहस्यमयी प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें वह अन्तःस्थ किन्तु अव्यक्त, परब्रह्म से योग कर लेता है और उसी ब्रह्म को जगत में सब व्याप्त पाता है।” कबीर में रहस्य-भावना या अद्वैत का प्रतिपादन या रहस्यवाद कितना है और कैसा है ? पर अब विचार करना चाहिए।

विदेशी प्रभाव

कबीर का रहस्यवाद बहुत अंशों में तसव्वुफ अथवा सूफीमत से प्रभावित है। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में दो मत हैं। “कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद और सूफियों की प्रेम-भावना मिलाकर जो ‘निर्गुण संत मत’ खड़ा किया”, उस पर सूफियों का प्रभाव नहीं है, ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं। इन लोगों का यह कथन कुछ अस्पष्ट ही है। भारतीय मक्ति-साधना में प्रेम अनादि काल से चला आ रहा है और भारत के लिए वह नई वस्तु नहीं है, पर इन कथनों के आधार पर यह तो सिद्ध नहीं होता कि कबीर की प्रेम-भावना शुद्ध भारतीय परम्परा में है। कबीर के

काल में प्रेम-भावना यदि प्रचारित और प्रचारित हुई तो सूक्तियों द्वारा । यह कहना कठिन है कि कबीर सूक्तियों की प्रेम पीर से दामन बचाते रहे और भारतीय प्रेम-साधना को शास्त्रों में से खोजते रहे । भूलना नहीं चाहिए कि कबीर एक मुस्लिम थे । इस कारण उनका सम्पर्क सूक्तियों से होना पूर्ण सम्भव है । इसके अतिरिक्त कबीर सतसंगी जीव थे । सूक्तियों से उन्होंने प्रेम-भावना को अपनाया होगा क्योंकि उक्त समय में यह आकर्षण का साधन थी । निर्गुणी संत जो सकल जग के उपासक, सकल जीवों के बन्धु और सकल धर्मों को एक व्योति से प्रभावित हुआ मानते हैं उनमें कोई एक ही संस्कृति का विधान रहेगा, कहना उचित नहीं । कबीर के प्रत्येक विषय को भारतीय सिद्ध किया जा सकता है पर यह तर्क के आधार पर ही होगा । अज्ञात दार्शनिक विचारों को खोजकर उनका अनुकरण कबीर में दिखाया जा सकता है पर क्या यह कबीर के काल में भी लोक व्यवहार में थे, सचोट नहीं कहा जा सकता । तब यह प्रवृत्ति हमारे लिए त्याग्य है ।

इसका यह अर्थ भी नहीं लगाना चाहिए कि कबीर ने अपने रहस्यवाद के लुप्त में भारतीय ब्रह्मवाद और सूफीमत से प्रेम-भावना को लेकर, उनका विधान किया । कबीर ने अपने विचार मात्र प्रकट किए हैं, जिनमें जिज्ञासु कुछ दार्शनिक तत्व पाता है । पर विपक्ष वाले आलोचक दार्शनिक मान दंड से जब कबीर के सिद्धांतों को नापते हैं तब कबीर के काल को और कबीर की

शिक्षा को भूल जाते हैं। वे शुष्क तार्किक नापने वाले मात्र रह जाते हैं और उनका लेखा-जोखा गणित का अभ्यास हो जाता है। सतसंगी कबीर पर देशकाल की सभी वृत्तियों का रंग है, इसको मानने का सहज कारण है। यह तो हुई बाह्य समाधान की चर्चा, अब कबीर की सूफि प्रेम-भावना को उसके समर्थकों से ही सुनना चाहिए।

स्व० आचार्य शुक्ल जी का निष्कर्ष था कि “निर्गुण शाखा के कबीर, दादू आदि संतों की परम्परा में ज्ञान का जो थोड़ा बहुत अवयव है वह भारतीय वेदांत का है; प्रेम-तत्त्व बिल्कुल सूफियों का है।”^१ कबीर को यह सब प्राप्त हुआ। सतसंग से यह सदा ध्यान में रखना चाहिए। शुक्ल जी के पट्ट शिष्य पं० चन्द्रबली पाण्डेय, इस कथन को खुलकर स्वीकार करते हैं कि सूफी शब्द के अर्थ को कुछ अधिक संकुचित कर हम आसानी से कबीर को स्वतंत्र दल का सूफी मान सकते हैं।^२ उक्त विद्वान् अपनी शोध को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, “अच्छा होगा यदि स्वयं कबीर के जिन्द् रूप को लिया जाय और उन्हीं के प्रमाण पर प्रत्यक्ष कर दिया जाय की वास्तव में उनका मूल रूप क्या था ? कबीर का एक पद है—

“कहा अपराध संत ही कीन्हों, बाधि पोट कुंवर कू दीन्हा।

कुंवर पोट बट्ट बंदन करै, अबहू न समै काबी अंबरै।

१. वही, पृ० २१२।

२. ना० प्र० पत्रिका, भाग १४, अंक ४, १० ५५०।

तोनि बेर पतियारा लीन्हा, मन कठोर अजहू न पतीना ।

कहै कबीर हमारै गोव्यंद, चौथे पद में अन का व्यंद ॥”^१

‘व्यंद’ क्या दूसरा पाठ ‘जिद’ भी मिलता है ।^२ इस शब्द का अर्थ स्व० बहश्वाल जी ने जीवन्मुक्त माना था ।^३ मेकालिफ-साहब भी ऐसा मान चुके थे । इस ‘जिद’ का सीधा सा अर्थ पाण्डेय जी ‘जिन्दीक’ लगाते हैं । उनका कहना ही नहीं वरन् प्रमाणों के आधार पर शोध है कि कबीरी साहित्य में कबीर दरावर ‘जिद’ ही कहे जाते हैं ।^४ ‘जिन्दीक’ कौन थे ? प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर पाण्डेय जी के शब्दों में होगा “मुसलमानों में जो स्वतन्त्र विचार रखते थे और बात बात में आसमानी किताबों की दाद नहीं देते थे, मुसलिम उन्हें जिन्दीक कहने लगे । सूफियों में अनेक ऐसे भी हुए जिन्हें प्रियत्तम का साक्षात्कार अनायास ही हो गया । उनको शरीअत (कर्म काण्ड) या

१. कबीर-ग्रंथावली, ६० ३६५ ।

२. वही (परिशिष्ट) पद १५५ । ‘संत कबीर’ में ‘जिदु’ पाठ है, पृ० १६७ रागु गौड पद ४ । डॉ० वर्मा ‘जिदु’ का अर्थ अन्वो सा ही आत्मा के लिए लगाते हैं ।

३. पाण्डेयजी का लेख, “जिन्द कबीर की संक्षिप्त चर्चा” (विचार-विमर्श सम्मेलन, प्रयाग) ६० ६ ।

४. ससंयुक्त अथवा सुक्रीमत, ले० पं० चन्द्रशेखरी पाण्डेय, ६० ५० की पाद टिप्पणी ।

तरीकत (उपासना काण्ड) के आचरण की आवश्यकता न पड़ी। उनको उनमें कुछ तथ्य दिखाई न दिया। उनका संघ स्वतंत्र हो गया। उनको 'आजाद', 'वेशरा', 'जिंदीक' आदि की उपाधि मिली। उनमें मारिकत (ज्ञान काण्ड) और हकीकत (ज्ञान निष्ठा) का आलोक रहा।^१ "व्यवहार में तो सूफी मजहब के पाबंद होते हैं और जिंदीकों की इसीजिये निश भी खूब करते हैं।"^२ कबीर इसलामी सूफी नहीं हैं वरन् गैर इसलामी अथवा "आजाद" सूफी कुछ अंशों में अवश्य हैं।

कबीर का रूप बराबर विवाद का विषय रहा है। "अख-बारुल अखबार" के लेखक मौलवी अब्दुलहक ने अपने चचा शेख रिज्कुल्लाह के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक दिन अपने पिता शेख सादुल्लाह से पूछा कि कबीर मुसलमान था वा काफिर, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह 'मोवाहिद्द' था। इसपर उन्होंने कहा कि 'मोवाहिद्द' तो 'गैर काफिर' होता है। यह सुनकर उन्होंने बताया कि इसकी व्याख्या बड़ी कठिन है, इसको स्वयं हृदयंगम करना चाहिए।^३ तात्पर्य यह है कि कबीर 'एकवादी' होते हुए भी इसलाम के पक्के पाबन्द न थे। पर वे हिन्दू भी न थे। यह निर्विवाद मोना जा सकता है कि कबीर का सूफी

१. वही, पृ० ९२-९३।

२. वही, पृ० १४५।

३. विचार-विमर्श (सम्मेलन, प्रयाग) पृ० ७।

सतसंग से कुछ अपनाने योग्य अवश्य मिला। उपर्युक्त पद में आए 'जिद' को यदि क्षेपक कहकर टाल भी दिया जाए तो कबीर में व्याप्त प्रेम की प्यास उनके सूफी ऋण की साक्षी भरती रहेगी। यह मानते हैं कि 'प्रेम प्याला' भारत की निजी चिंता और कल्पना का प्रसंग है और इतिहास द्वारा बताया भी जा सकता है कि भारत में ऐसे अनेक रहस्य सम्प्रदायों की परम्परा अविच्छिन्न रही, पर इन सम्प्रदायों से क्या कबीर का नाता था? या उनके काल पर प्रभाव पड़ा, विवाद का विषय तो जाता है। धाज भले ही कबीर के प्रेम प्याले को भारतीय रहस्य सम्प्रदाय में रखा बताया जा सकता है पर कबीर की पहुँच वहाँ तक थी सिद्ध करना असम्भव है। कबीर सूफी सतसंग में 'प्रेम पियाले पीबन लागे' क्योंकि 'राम को नांव अधिक रस मीठी'। कबीर इस प्रेमरस के रहस्य को पाकर, इसका प्रचार भी करने चाहते थे—

“दास कबीर प्रेमरस पाया, पीबणहार न पाऊँ”^१। कबीर के इस पक्ष को जो 'पिछाणत नाहीं', उनको पूछा जा सकता है, “कहु क्या फाढ़ि दिस्वाऊँ ?”।

कबीर में रहस्यवाद

कबीर ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किस प्रकार से किया, पर

१. कबीर-ग्रंथावली, पद ७४।

२. वही, पद ३१०।

३. वही, पद ११९।

परिशिष्ट

साखी

१—गुरु-महिमा

गुरु गोविंद तौ एक है, दूजा यह आकार ।
आया भेट जीवत मरै, तौ पावै करतार ॥
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार ।
लोचन अनंत उधाड़िया, अनंत दिखावणहार ॥
बलिहारी गुरु आहणै, घाँ हाड़ी कै धार ।
जिनि मानिष तैं देवता, करत न लागी बार ॥
ग्यान प्रकास्या गुरु मिल्या, सो जिनि बीसरि जाइ ।
जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आइ ॥
नां गुरु मिल्या न सिष भया, लालच खेल्या डाव ।
दून्युं बूढ़े धार में, चढ़ि पाथर की नाव ॥
माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि ह्वै पढ़ेत ।
कहै कबीर गुरु ग्यान थै, एक आष उगरेत ॥
सतगुरु साँचा सूरिवाँ, तातैं लोहिं लुहार ।
कसली दे कंचन किया ताइ लिया तत सार ॥

२—राम-स्मरण

कदिरा कहता जात हूँ, सुणता है सब कोइ ।
 राम कहे भला होइगा, नहि तर भला न होइ ॥
 भगति सजन हरि नाँव है, दूजा दुक्ख अपार ।
 सनसा वाचा क्रमनां, कबिरा सुभिरण सार ॥
 मेरा मन सुभिरै राम कूं, मेरा मन रामहिं षाहि ।
 भव मन रामहि है रछा, सीस नवावों काहि ॥
 जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस फुनिरसना नहीं राम ।
 ते नर इस संसार में, उपजि भये बेकाम ॥
 लूटि सकै तौ लूटियो, राम नाम है लूटि ।
 पीछ ही, पछिवाहुगे, यहु तन जैहे छूटि ॥

३—विरह

चकवी बिछुरी रैणि की, आइ मिलि परमाति ।
 जे जन बिछुटे राम सूं, ते दिन मिले न राति ॥
 यहुव दिनन की जोषती, बाट तुम्हारी राम ।
 जिय तरसै तुम मिलन कूं, मनि नाही विश्राम ॥
 यहु तन जालौं मसि करूं, ज्युं धूवां जाइ सरणि ।
 भति वै राम दया करै, बरसि बुझावै आगि ॥
 विरह भुवंगम तन धसै, मंत्र न लागै कोइ ।
 राम बिवोगी ना जिवै, जिवै न वौरा होइ ॥
 अंधड़ियां मांई पड़ी, पंथ निहारि निहारि ।
 जीभड़ियां छाला पढ़्या, राम पुकारि पुकारि ॥

जौ रोऊँ तौ बल घटै, हंसौँ तौ राम रिसाइ ।
 मनही मांदि पिसूरराम ज्यूं घुंण काठदि खाइ ॥
 नैना अंतरि आचरुं निसि दिन निरयोँ तौहि ।
 कष हरि वरसन देहुगे सो दिन आवै मांदि ॥

४—ज्ञान

हिरदा भीतरि दौ वलै, धूषां न प्रकट होइ ।
 जाकै आगी सौ लखै, कै जिहि लाई सोइ ॥
 अगनि जु लागी नीर मैं, कंदू जलिया मारि ।
 उत्तर दक्षिण के पंडिता, रहे बिचारि बिचारि ॥
 समंदर लागी आगि, नदियां जलि कोइला मई ।
 देखि कवीरा जागि, मंछी रूपां चढ़ि गई ॥

५—परिचय

पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान ।
 कहिवे कूं सोमा नहीं, देखाही परवान ॥
 अंतरि कवल प्रकाशिया, ब्रह्म वास तहाँ होइ ।
 मन भवरा तहां लुषधिया, जाणैगा जन कोइ ॥
 पाणौं ही तैं हिम भया, हिम है गया पिलाइ ।
 जो कुछ था सोई भया, अब कछु कषा न जाइ ॥
 जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नांदि ।
 सब अधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या मांदि ॥
 मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि करादि ।
 मुक्ताइल मुक्ता चुगै, अब चढ़ि अनंत न जाइ ॥

६—रस

रस रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल ।
कपीर पीवण दुलभ है, सांगै सीस कलाल ॥
सबै रसाइन सैं किया, हरि सा और न कोइ ।
तिल इक घट सैं संचरै, तौ सब तन फंचन होइ ॥

७—लांवि

कया छमंडल भरि लिया, उज्जल निर्मल नीर ।
तन मन जोवन भरि पिया, प्यास न मिटो सरीर ॥
हेरत हेरत हे सखी, रखा कपीर हिराइ ।
धूंद समानी समंद सैं, सो कृत हेरी जाइ ॥

८—जर्ण

दीठा है तौ कस कहूँ, कहाँ न को पतियाइ ।
हरि जैसा है वैसा रहौ, तूं हरिषि हरिषि गुण गाइ ॥

११—निहकर्म

ननां अंतरि आव तूं, ज्यूं हौं नैन मँपेडं ।
नां हौं देखौ और कूं, नां तुम देखन देडं ॥
मेरा मुक्त में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।
तेरा तुमको सौंपतां, क्या लागै है मेरा ॥
कपीर सीप समंद की, रटै पियास पियास ।
समंद हि तिणका भरि गिणै, स्वाँति धूंद की आस ॥
आसा एक जु राम की, दूजी आस निरास ।
पाणी माँहैं घर करै, ते भी मरै पियास ॥

१२—चितावणी

ढोल दमामा दुइवडी, सधनाई संगि भेरि ।
 औसर चल्या बजाइ करि, है कोइ राखै फेरि ॥
 यहु ऐसा संसार है, जैसा सैंवल फूल ।
 दिन दस के व्यौहार कौं, मूठै रंगि न मूलि ॥
 मनिषा जनम दुर्लभ है, देह न धारंवार ।
 तरबर थैं फल मझि पढ़्या, बहुरि न छागै डार ॥
 कुल खोयौं कुल ऊपरै, कुल राख्यौं कुल जाइ ।
 राम निकुल कुल भेंटि लै, सब कुल रक्षा समाइ ॥

१३—मन

मेमंता मन मारि रे, घटहीं माहीं घेरि ।
 जबहीं चालै पठि दे, अंकुस दे दे फेरि ॥
 करता था तौ क्यूं रक्षा, अब करि क्यूं पछताइ ।
 सोवै पेढ़ बंबूल का, अंघ फहाँ तैं खाइ ॥

१४—सुपिय मारग

सुतीथै कोइ न आबई, जाकूं बूझौं धाइ ।
 इतथैं सबै पठाइये, मार लदाइ लदाइ ॥
 सुरनर थाके मुनि जनौं, जहाँ न कोई जाइ ।
 मोहि भाग कबीर के, तहाँ रहे घर छाइ ॥

१६—माया

माया मुई न मन मुबा, मरि मरि गया सरीर ।
 आसा त्रिष्णां ना मुई, यौं कहि गया कबीर ॥

आसा लीवें जग सरै, लोग नरे सरि जाइ ।
 दोह दूरे घन लंचते, सो छबरे जे खाइ ॥
 नलती आचर घर किया, पाँ कागी बहुतेणि ।
 जटहो माहैं जलि मुई, पूरव जनम लिपेणि ॥

१७—चाणक

जीव बिलंब्या जीव सौं अलप न लखिया जाइ ॥
 गोमिद मिले न मल बुझै, रही बुझाइ बुझाइ ॥
 लाषित नृप का जे वड़ा, भीगां सूं कठठाइ ।
 दोह अपिर गुरु बाहिरा, बांध्या जमपुरि जाइ ॥
 कासी कांठ घर करें, पीवें निर्मल नीर ।
 मुकति नहीं हरि नांख पिन, यौ कहैं दास कधीर ॥

१८ करणीं बिना कथणी

जैसी मुख तें नीकसै, तैसी चालै चाल ।
 पारब्रह्म नेदा रहै, पल में करै निहाल ॥

१९ कथणीं बिना करणीं

मैं जान्यूं पढ़िबौ भलौ, पढ़िया थैं भलौ जोग ।
 राम नाम सूं प्रीति करि, भल भल नौंदौ लोग ॥
 कधीर पढ़िया दूरि करि, पुस्तक देह बहाइ ।
 बांधन अपिर सोधि करि, ररै मर्म पित लाइ ॥
 पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ ।
 ऐकै अपिर पीय का, पढ़ै सुपंडित होइ ।

काइथ कागद काढ़िया, तब लेखै वार न पार ।
जब लग साँस सरीर में, तब लग राम सँभार ॥
सेष सवूरी बाहिरा, क्या हज कावै जाइ ।
जिनकी दिल स्याबति नहीं, तिनको कहाँ खुदाइ ॥

२१ भ्रम विधैःसंण

पाहरा केरा पूतला, करि पूजै करवार ।
इही भरोसै जे रहे, ते बूड़े काली धार ॥
कबीर दुनियाँ देहुरै, सीस नबोवण जाइ ।
हिरदा भीतरि हरि वसै, तू ताही सौँ ल्यौ लाइ ॥

२२ भेष

कबीर माला काठ की, कहि समझावै तोहि ।
मन न फिरावै आपणों, कहा फिरावै मोहि ॥
केसौँ कहा बिगाड़िया, जे मूढ़ सौ वार ।
मन कोँ काहे न मूँडिण, जामैं बिपै बिकार ॥

२३ कुसंगति

मूरिष संग न कीजिए, लोहा जलि न तिराइ ।
कदली सीप भुवंग मुपी, एक बूँद तिहुँ भाइ ॥
ऊँचै कुल क्या जनमियाँ, जे करणी ऊँच न होइ ।
सोवन कलस सुरा भर्या, साधू निंदा सोइ ॥

२४ संगति

देखा देखी भगति है, कदे न चढ़ई रंग ।
बिपति पड्या यूँ छाड़सी, यूँ कंचुली भुवंग ॥

काजल केरी कोठरी, तैसा यहु संसार ।
बलिहारी ता दास की, पैसि रे निकसणहार ॥

२५ साध

कवीर संगति साध की, कदे न निरफल होइ ।
चंदन होसी वासना, नीव न कहसी कोइ ॥
कवीर संगति साध की, बेग करीजै जाइ ।
दुरमति दूरि गँवाइसी, देसी सुमति बताइ ॥
कवीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलोहिं ।
अंक भरे भरि भेंटिया, पाप सरी नै जाँहि ॥

२६ साध साधो भूत

निरवैरी निह-कामता, साईं सेती नैह ।
विपिया सू न्यारा रहै, संतनि का अंग एह ॥
पावक रूपी राम है, घटि घटि रह्या समाह ।
चित चकमक लागै नहीं, ताथै धूँवो ह्वै जाइ ॥

२७ साध महिमा

चंदन की कुटकी भली, नो वँवूर की अवरोउँ ।
वैशनों की छपरी भली, नाँ सापत का बड़ गोउँ ॥
कवीर भया है केतकी, भँवर भये सब दास ।
जहाँ जहाँ भगति कवीर की, तहाँ तहाँ राम निवास ॥

२८ मधि

कवीर दुविधा दूरि करि, एक अंग है लागि ।
यहु सीतल बहु तपति है, दोऊ कहिये आगि ॥

२९ हेत प्रीति

कमोदनी जलहरि वसै, चंदा वसे अकासि ।

जो जाहीं का भावता, सो ताही कै पास ॥

३० सूरान

कवीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाँहि ।
सीस उतारै हाथि करि, सो पैसे घर माँहि ॥

३१ सजीवन

जहाँ जुग मरण व्यापे नहीं, मुवा न सुणिये कोइ ।
चलि कवीर तिहि देसडै, जहाँ वैद विधाता होइ ॥
तरवर तास विलंबिए, वारह मास फलंत ।
सीतल छाया गहर फल, पंषी केलि करंत ॥

३२ कस्तूरी मृग

कस्तूरी कुंडलि वसै, मृग ठँढै वन माँहि ।
ऐसैं घटि घटि राम है, दुनियाँ देखै नाँहि ॥
मैं जाँण्यो हरि दूरि है, हरि रखा सकल भरिपूरि ।
आप पिछाँणौ बाहिरा, नेड़ा ही थै दूरि ॥

३३ निन्दा

दोख पराये देखि करि, चल्या हसंत हसंत ।
अपनै च्यंति न आवई, जिनकी आदि न अंत ॥
निंदक नेड़ा राखिये, ओंगणि कुटी बँधाइ ।
बिन सावण पाँणी बिना, निरमल करै सुभाइ ॥

३४ विनती

करता केरे बहुत गुण, औगुण कोई नाँहि ।
जो दिल खोजौ आपणी, तौ सब औगुण मुक्त माँहि ॥

पदावली

राग गौड़ी

दुलहिनी गावहु मंगलचार

हम धरि आये हो राजा रान भरवार ॥ टेक ॥
 तन रत करि मैं मन रत करिहूँ, पंच तत्त बराती ।
 रामदेव मोरै पाहुनें आये, हैं जोवन मैसाती ॥
 सरीर सरोवर वेदी करिहूँ, ब्रह्मा वेद उच्चार ।
 रामदेव सँगि भोंवरि लैहूँ, धनि-धनि भाग हमार ॥
 सुर तेतीसूँ कौतिग आये, मुनियर सहस अठ्यासी ।
 कहैं कबीर हम व्याहि चले हैं, पुरिष एक अविनासी ॥ १ ॥
 मन के मोहन वीठुला, यहु मन लागौ तोहि रे ।
 चरणु कँवल मन मानियाँ, और न भाये मोहि रे ॥ टेक ॥
 षट दल कँवल निवासिया, चहु कौ फेरि मिलाइ रे ।
 दुहुँ के बीच समाधियाँ, तहाँ काल न पासै आइ रे ॥
 अष्ट कँवल दल भीतरा, तहाँ श्रीरंग केलि कराइ रे ।
 सतगुर मिलै तौ पाइये, नहीं तो जन्म अव्यारथ जाइ रे ॥
 कदली कुसुम दल भीतरा, तहाँ दस अंगुल का बीच रे ।
 तहाँ दुवादस खोजि ले, जनम होत नहिं बीच रे ॥
 चंक नाल के अन्तरै, पछिम दिसा की वाट रे ।
 नीमर भरै रस पीजिये, तहाँ भँवर गुफा के घाट रे ॥
 त्रिवेणी मनह न्हाइए, सुरति मिलै जौ हाथि रे ।
 तहाँ न फिरि मघ जोइये, सनकादिक मिलिहैं साथि रे ॥

गगन गरजि मन जोइये, तहाँ दीसै तार अनन्त रे ।
 विजुरी चमकि घन बरपिहैं, तहाँ भीजत हैं सब सन्त रे ॥
 षोडस कँवल जब चेतिया, तब मिलि गये श्री वनवारि रे ।
 जुराभरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जनम निवारि रे ॥
 गुर गमि तैं पाईये, भ्रंषि मरे जिनि कोइ रे ।
 तहीं कबीरा रमि रह्या, सहज समाधी सोइ रे ॥ २ ॥

नरहरि सहजै ही जिन जाना ।

गत फल फूल तत्त तर पल्लव अंकुर बीज नसाना ॥ टेक ॥
 प्रगट प्रकास ग्यान गुर गमि थैं, ब्रह्म अग्नि प्रजारी ।
 ससिन्दर सूर, दूर दूरंतर, लागी जोग जुग तारी ॥
 चलते पवन चक्र पट वेधा, मेर-डंड सरपूरा ।
 गगन गरजि मन सुनि समाना वाजे अनहद तूरा ॥
 सुमति सरोर कबीर विचारी त्रिकुटी संगम स्वामी ।
 पद आनंद काल थैं छूटै, सुख में सुरति समानी ॥ ३ ॥

मन रे मन ही उलटि समाना ।

गुर प्रसादि अकलि भई तोकौं, नहीं तरथा वेगाना ॥ टेक ॥
 नेहै थैं दूरि, दूर थैं नियरा, जिनि जैसा करि जाना ।
 औलौती का चढ्या बलीडै, जिनि पीयां तिनि माना ॥
 चलते पवन चक्र पट वेधा, सुनि सुरति लै लागी ।
 अमर न मरै, मरै नहीं, जीवै, ताहि खोजि वैरागी ॥
 अनभै कथा कवन सौं कहिये, है कोई चतुर विवेकी ।
 कहै कबीर गुर दिया पलीता, सो मल बिरलै देखी ॥ ४ ॥

अवधू ग्यान लहरि धुनि मॉडी रे ।

सबद अतीत अनाहद राता, इहि विधि त्रिप्णा पोंडी ॥ टेक ॥
 बन कै ससै समंद घर कीया, मद्धा बसै पहाड़ी ।
 सुइ पीवै बाम्हण मतवाला, फल लागा बिन घाड़ी ॥

पाड़ चुणै कोली में वैठी, मैं खूँटा मैं गाड़ी ।
 ताणै वाणै पड़ी अनवासी, सूत कहै बुणि गाढी ॥
 कहै कवीर सुनहु रे संतौ, अगम ग्यान पद मोहीं ।
 गुर प्रसाद सूई कै नाकै, हस्ती आवैं जोंहीं ॥ ५ ॥
 एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंव चरावै गाई ॥ टेक ।
 पहलै पृत पीछै भई माइ, चेला कै गुर लागै पाइ ॥
 जल की मछली तरवर व्याई, पकड़ि बिलाई मुरगै खाई ।
 बैलहि डारि गूँनि घरि आई, कुत्ता कुँ लै गई बिलाई ॥
 तलि करि साबा, ऊपरि करि मूल, बहुत भोंति जड़ लागे फूल ।
 कहै कवीर या पद कौ बूझै, ताकूँ तीन्यूँ त्रिभुवन सूझै ॥ ६ ॥

अब मोहि ले चलि नाणद के वीर, अपनै देसा ।
 इन पंचनि मिलि लूटी हूँ, कुसंग आहि विदेसा ॥ टेक ॥
 गंग तीर मोरी खेतो बारी, जमुन तीर खरिहाना ।
 सातौ बिरवा मेरे नीपजै, पंवू मोरु किसना ॥
 कहै कवीर यहु अकथ कथा है, कहतौ कही न जाई ।
 सहज भाइ जिहि उपजै, ते रमि रहे समाई ॥ ७ ॥

संतौ भाई आई ग्यान की आँधी रे ।

भ्रम की टाटी सवै उड़ाणी, माया रहै न बोंधी ॥ टेक ॥
 हिति चत की द्वै थूनीं गिरानी, मोह बलींडा तूटा ।
 त्रिस्ता छानि परी धर ऊपरि, कुबधि का भौंडा फूटा ॥
 जोग जुगति करि संतौ बोंधी, निरचू चुवै न पाणी ।
 कूड़ कपट काया कानिक्स्था, हरि की गति जब जाणी ॥
 आँधी पीछै जो जल उठा, प्रेम हरी जन भीना ।
 कहै कवीर भान के प्रगटे, उदित भया तम पीना ॥ ८ ॥

हिंडोलना तहाँ भूले आतम राम ।

प्रेम भगति हिंडोलनाँ, सब संतनि कौ विश्राम ॥ टेक ॥

चंद सूर दोइ खंभवा, वंक नालि की डोरि ।
 भूलै पंच पियारियाँ, तहाँ भूलै जीय मोर ॥
 द्वादस गमि के अंतरा, तहाँ अमृत कौ प्रास ।
 जिनि यहु अमृत चापिया, सो ठाकुर हम दास ॥
 सहज सुनि कौ नेहरौ, गगन-मंडल सिरिमौर ।
 दोऊ कुल हम आगरी, जौ हम भूलै हिडोल ॥
 अरथ उरध की गंगा जमुना, मूल कवल कौ घाट ।
 पट चक्र की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट ॥
 नाद व्यंद की नावरो, राम नाम कनिहार ।
 कहै कवीर गुण गाइ ले, गुर गमि उत्तरौ पार ॥ ६ ॥
 को वीनै प्रेम लागौ री, माई को वीनै ।

राम रसाइण माते री, माई को वीनै ॥ टेक ॥

पाई पाई तू पुतिहाई,
 पाई की तुरियाँ बेचि खाई री, माई को वीनै ॥
 ऐसै पाई पर बिथुराई,
 त्यूँ रस आनि बनायौ री, माई को वीनै ॥

नाचै ताना नाचै बाना
 नाचै कुँच पुराना री, माई को वीनै ॥

करगहि बैठ कवीरा नाचै,
 चूहै काटया ताना री, माई को वीनै ॥ १० ॥

मैं बुनि करिसिराना हो राम, नालि करम नहीं ऊवरे ॥ टेका ॥
 दखिन कूँट जब सुनहा भूँका, तब हम सुगन विचारा ॥
 लरके परके सब जागत हैं, हम धरि चोर पसारा हो राम ॥
 ताना लीन्हा बाना लीन्हा, लीन्हें गोड के पत्ता ॥
 इत उत चिनवत कठवन लीन्हा, मोड चलवना डऊवा हो राम ॥
 एक पग दोइ पग त्रेपग, संवे संधि मिलाई ।

करि परपंचमोट वँधि आयो, किलि किलि सबै मिटाई हो राम ॥
ताना तनि करि बाना बुनि करि, छाक परी मोहि ध्यान ।
कहै कबीर मैं बुनि सिराना, जानत है भगवाना हो राम ॥११॥

तनना बुनना त्यजा कबीर, राम नाम लिख लिया सरीर ॥ टेक ॥
जब लग भरौ नली का वेह, तब लग दूटै राम सनेह ॥
ठाढी रोवै कबीर की माइ, ए लरिका क्यूँ जीवै खुदाइ ।
कहै कबीर सुनहु री माई, पूरणहारा त्रिभुवन राई ॥१२॥

जुगिया न्याह मरै मरि जाइ ।

घर जाजरौ बलीढी टेढ़ी, औलोती दरराइ ॥ टेक ॥
मगरी तजौ प्रीति पायें सूँ, ढोढी देहु लगाइ ।
छीकौ छोड़ि उपरहि डौ बाँधौ, ब्यूँ जुगि-जुगि रहौ समाइ ॥
बैसि परहड़ी द्वार मुँदावौ, ल्यावौ पूत घर घेरी ।
जेठी धीय सासरै पठवौ, ज्यूँ बहुरि न आवे फेरी ॥
लहुरी धीय सबै कुल खोयौ, तब ढिग वैठन पाई ।
कहै कबीर भाग बपरी कौ, किल किलि सबै चुकाई ॥१॥

मन रे जागत रहियो भाई ।

गाफिल होइ बसत मति खोवै, चोर मुसे घर जाई ॥ टेक ॥
पट चक्र की कनक कोठड़ी, वस्त भाव है सोई ।
ताला कुँची कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई ॥
पंच पहरवा सोइ गये हैं, वसतै जागण लागी ।
जुरा मरण व्यापै कुछ नहीं, गगन मंडल लै लागी ॥
करत विचार मनहीं मन उपजी, ना कहीं गया न आया ।
कहै कबीर संस सब छूटा, राम रतन धन पाया ॥१४॥
अपने विचारि असवारी कीजै,
सहमें के पाइहै पाव - जब दीजै ॥ टेक ॥
दे मुहरा लगाम पहिराऊँ, सिकली जीन गगन दौराऊँ ॥

धलि बैकुंठ तोहि लै तारौ, थकहि त प्रेम ताजनै मारु ।
जन कबीर ऐसा असवारा, वेद कतेव दुहुँ थै न्यारा ॥१५॥

अपनै मै रँगि आपनपौ जानूँ ।

जिहि रँगि जानि ताही कूँ मानूँ ॥ टेक ॥

अभि-अन्तरि मन रंग समाना, लोग कहै कबीर वीराना ॥
रंग न चीन्है मूरखि लोई, जिहि रँगि रंग रह्या सब कोई ॥
जे रँग कबहुँ न आवै न जाई, कहै कबीर तिहिरह्या समाई ॥१६॥

मगारा एक नवेरौ राम, जे तुम्ह अपनै जन सुँ काम ॥ टेक ॥

ब्रह्मा बड़ा कि जिनि रूप उपाया, वेद बड़ा कि जहाँ थै आया ॥
यहु मन बड़ा कि जहाँ मन मानै, राम बड़ा कि रामहि जानै ॥
कहै कबीर हूँ खरा उदास, तीरथ बड़े कि हरि के दास ॥१७॥
मैं डोरै डोरै जाऊँगा, तौ मैं बहुरि न भौजलि आऊँगा ॥ टेक ॥
सूत बहुत कछु थोरा, तार्थै लाइ लै कंथा डोरा ।
कंथा डोरा लागा, तब जुरा मरण भौ भागा ॥
जहाँ सूत कपास न पूर्नी, तहाँ बसे इक मूनी ।
उस मूनी सुँ चित लाऊँगा, तौ मैं बहुरि न भौजलि आऊँगा ॥
मेर डंड इक छाजा, तहाँ बसे इक राजा ।
तिस राजा सुँ चित लाऊँगा, तौ मैं बहुरि न भौजलि आऊँगा ॥
जहाँ बहु हीरा धन मोती, तहाँ तत लाइ लै जोती ।
तिस जोतिहिं जोति मिलाऊँगा, तौ मैं बहुरि न भौजलि आऊँगा ॥
जहाँ उगै सूर न चन्दा, तहाँ देण्या एक अनंदा ।
उस आनंद सुँ चित लाऊँगा, तौ मैं बहुरि न भौजलि आऊँगा ॥
मूल बंध इक पावा, तहाँ सिध गणेश्वर आवा ।
तिस मूलहिं मूल मिलऊँगा, तौ मैं बहुरि न भौजलि आऊँगा ॥
कविरा तालिव तोरा, तहाँ गोपत हरी गुर मोरा ।
तहाँ हेतु हरी चित लाऊँगा, तौ मैं बहुरि न भौजलि आऊँगा ॥ ॥

भाई रे विरले दोसत कबीर के, यहु तत बार-बार कासों कहिये ।
 भगिन घड़ण सँवारण संम्रय वूँ रापै त्यूँ रहिये ॥ टेक ॥
 आलम दुनी सबै फिरि खोजी; हरि विन सकल अयाना ।
 छह दरसन, छ्यानवै पापँड, आकुल किन्हुँ न जाना ॥
 जप तप संजम पूजा अरचा, जेतिग जग बौराना ।
 कागद लिखि लिखि जगत भुलाना, मन ही मन न समाना ॥
 कहै कबीर जोी अरु जंगम, ए सब भूठी आसा ।
 गुर प्रसादि रटौ चात्रिग ज्यूँ, निहचै भगति निवासा ॥१६॥

कितेक सिव संकर गये ऊठि,

राम समाधि अजहूँ नहिं छूटि ॥ टेक ॥
 प्रलै काल कहूँ कितेक भाप, गये इंद्र से अगणित लाप ।
 ब्रह्मा खोजि पर्यौगहि नाल, कहै कबीर वै राम निराल ॥२०॥
 अच्यंत च्यंत ए माधो, सो सब मोहि समाना ।
 ताहि छाड़ि जे आन भजत हैं, ते सब भ्रमि भुलाना ॥ टेक ॥
 ईस कहै मैं ध्यान न जानूँ, दुरलभ निज पद मोहीं ।
 रंचक करुणा कारणि कैसे, नाँव धरण कौ तोहीं ॥
 कहौ धौँ सवद कहाँ थैं आवै; अरु फिरि कहाँ समाई ।
 सवद अतीत का मरम न जानै, भ्रमि भूली दुनियाई ॥
 प्यंड मुकति कहा ले कीजै, जौ पद मुकति न होई ।
 पिंड मुकति कहत हैं मुनि जन, सवद अतीत था सोई ॥
 प्रगट गुप्त, गुप्त पुनि प्रगट, सो कत रहै लुकाई ।
 कबीर परमानंद भनाये, अकथ कथौ नहिं जाई ॥२१॥

हम न मरै मरिहै संसारा, हमकुँ मिला जियावन हारा ॥ टेक ॥
 अब न मरौ मरनै मन माना, तेई मूर जिनि राम न जाना ।
 साकत मरे संत जन जीवै, मरि मरि राम रसाहन पीवै ॥

हरि मरिहैं तौ हमहूँ मरिहैं, हरि न मरै हम काहे कूँ मरिहैं ।
 कहै कवीर मन मनहि मिलावा, अमर भये सुखसागर पावा ॥२२॥

निरगुण राम निरगुण राम जपहु रे भाई ।

अविगति की गति लखी न जाई ॥ टेक ॥
 चारि वेद जाके सुमृत पुराना, नौ व्याकरना मरम न जाना ॥
 सेस नाग जाके गरड़ समाना, चरन कवल कवला नहीं जाना ॥
 कहै कवीर जाके भेदै नाही, निज जन बैठे हरि की छाहीं ॥२३॥

मैं सवनि मैं औरनि मैं हूँ सब,

मेरी विलगि विलगि विलगाई हो ।
 कोई कहौ कवीर कोई कहौ राम राई हो ॥ टेक ॥
 ना हम वार बूढ नाही हम, ना हमरै चिलकाई हो ।
 पठएन जाऊँ अरवा नहीं आऊँ, सहजि रहूँ हरिआई हो ॥
 वोढन हमरे एक पछेवरा लोरु वोलेँ इकताई हो ।
 जुलहै तनि बुनि पार न पावल, फारि बुनी दस ठाँई हो ॥
 त्रिगुण-रहित फल रमि हम राखल, तव हमरौ नाउँ राम राई हो ।
 जग मैं देखौँ जग न देखै मोहि, इहि कवीर कछु पाई हो ॥२४॥

प्यारे राम मनहीं मना ।

कासूँ कहूँ कहन कौं नाही, दूसर और जना ॥ टेक ॥
 ज्यूँ दरपन प्रतिव्यंघ देखिए, आप दवांसूँ सोई ।
 संसौ मिटयौ एरु कौ एकै, महा प्रलै जव होई ॥
 जौ रिमऊँ तौ महा कठिन है, विन रिमयै थैं सब खोटी ।
 कहै कवीर तरक दोइ साधै, ताकी मति है मोटी ॥२५॥

मुला करि ल्यौ न्याव खुदाई;
 इहि विधि जीव का भरम न जाई ॥ टेक ॥
 सरजी आनै देह विनासै, माटी विसमल कीता ।

जोति सरूपी हाथि न आया, कहौ हलाल क्या कीता ॥
 वेद कतेव कहौ क्यूँ झूठा, झूठा जो न विचारै ।
 सब घटि एक एख करि जानै, भी दूजा करि मारै ॥
 कुकरी मारै बकरी मारै, हक हक करि बोलै ।
 सबै जीव साईं के प्यारे, उबरहुगे किस बोलै ॥
 दिल नहीं पाक, पाक नहीं चीन्हों, उसदा पोज न जाना ।
 कहै कबीर भिसति छिटकाई, दोजग ही मन माना ॥२६॥

कोई पीवै रे रस राम नाम का, जौ पीवै सो जोगी रे ।
 संतौ सेवा करौ राम की, और न दूजा भोगी रे ॥ टेक ॥
 यहु रस तौ सब फीका भया, ब्रह्म अग्नि परजारी रे ।
 ईश्वर गौरी पीवन लागे, राम तनीं मतिवारी रे ॥
 चंद सूर दोड भाठी कीन्हीं, सुषमनि चिगवा लागी रे ।
 अमृत कूँ पी साँचा पुरया, मेरी त्रिष्णा भागी रे ॥
 यहु रस पीवै गूँगा गहिला, ताकी कोई न बूझै सार रे ।
 कहै कबीर महा रस महंगा, कोई पीवैगा पीवणहार रे ॥२७॥

अवधू मेरा मन मतवारा ।

उन्मनि चढ्या भगन रस पीवै, त्रिभुवन भया उजियारा ॥ टेक ॥
 गुड़ करि ग्यान, ध्यान कर महुवा, भव भाठी करि भारा ।
 सुषमन नारी सहजि समानी, पीवै पीवनहारा ॥
 दोइ पुड़ जोड़ि चिगाई भाठी, चुया महा रस भारी ।
 काम क्रोध दोइ किया बलीता, छूटि गई संसारी ॥
 सुनि मँडल मैं मँदला वाजै, तहाँ मेरा मन नाचै ।
 गुर प्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुषमना काँवै ॥
 पूरा मिल्या तबै सुष उपज्यौ, तन की तपनि बुझानी ।
 कहै कबीर भवबंधन छूटै, जोतिहि जोति समानी ॥२८॥

बोलौ भाई राम की दुहाई ।

इहि रसि सिव सनकादिक माते, पीवत अजहूँ न अघाई ॥टेका॥
इला प्यंगुला भाठी कीन्ही, ब्रह्म अग्नि परजारी ।
ससिहर सूर द्वार दस मूँदे, लागी जोग जुग तारी ॥
मन मतिवाला पीवै राम रस दूजा कछू न सुहाई ।
उलटी गंग नीर वहि आया, अमृत धार चुवाई ॥
पंच जने सो सँग करि लीन्हें, चलत खुमारी लागी ।
अम पियाले पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी ।
सहज सुनि मैं जिनि रस चाण्या, सतगुर थैं सुधि पाई ।
दास कबीर इहि रसि माता, कबहूँ उधकि न जाई ॥२६॥

राम चरन मनि भाए रे ।

अस ढरि जाहु रॉड के करहा, प्रेम प्रीति ल्यौ लाये रे ॥टेका॥
आँव चढ़ी अबली रे अबली, बबूर चढ़ी नग बेली रे ।
झै थर चढ़ि गयौ रॉड कौ करहा, मनह पाट की सैली रे ॥
कंकर कूई पतालि पनियाँ, सूतें बूँद विकारि रे ।
बजर परौ इहि मथुरा नगरी, कान्ह पियासा जाई रे ॥
एक दहिड़िया दहो जमायौ, दुसरा पारे गई सारी रे ।
न्युति जिमोँऊँ अपनौँ करहा, छार मुनिस की ढारी रे ॥
इहि बनि बाजै मदन भेरि रे, उहि बनि बाजै तूरा रे ।
इहि बनि खेलै राही रुकमनि, उहि बनि कान्ह अहीरा रे ॥
आसि पासि तुरसी कौ विरवा, माहिँ द्वारिका गौँऊँ रे ।
तहाँ मेरौ ठाकुर राम राइ है, भगत कबीरा नाऊँ रे ॥३०॥

थिर न रहै चित थिर न रहै, च्यंतामणि तुम्ह कारणि हो ।
मन मैले मैं फिरि फिरि आहौँ,

तुम सुनहु न दुख विसरावन हो ॥ टेक ॥
अम खटोलवा कसि कसि बाँध्यौ, विरह बान तिहि लागू हो ।

तिहि चढ़ि इंदऊँ करत गवँसिया, अंतरि जमवा जागू हो ॥
 महरू मछा मारि न जानै, गहरे पैठा धाई हो ।
 दिन इक मगरमछ लै खैहै, तव को रखिहै बंधन भाई हो ॥
 महरू नाम हरइये जानै, सबद न बूझै बौरा हो ।
 चारै लाइ सकल जग खायौ; तऊ न भेटि निसहुरा हो ।
 जौ महाराज चाहौ महरइये, तौ नाथौ ए मन बौरा हो ।
 तारी लाइकै सिष्टि विचारौ, तब गहि भेटि निसहुरा हो ॥
 टिकुटी भई कान्ह के कारणि, भ्रमि भ्रमि तीरथ कीन्हौ हो ।
 सो पद देहु मोहि मदन मनोहर, जिहि पदि हरि मैं चीन्हौ हो ॥
 दास कबीर कीन्ह अस गहरा, बूझै कोई महरा हो ।
 यह संसार जात मैं देखौ, ठाढा रहौ कि निहुरा हो ॥३१॥

कैसेँ नगरि करौ कुटवारी, चंचल पुरिप विचपन नारी ॥ टेक ॥
 बैल वियाइ गाइ भई बाँझ, बछरा दूहै तीन्यूँ साँझ ॥
 मकड़ी घरि मापी छडि हारी, मास पसारि चील्ह रखवारी ॥
 भूसा खेवट, नाव विलइया, मीढक सोवै साप पहरइया ॥
 नित उठि स्याल स्यंघ सूँ भूझै, कहै कबीर कोई बिरला बूझै ॥३२॥

भाई रे चून विलूटा खाई ।

वाघनि संगि भई सबहिन कै, खसम न भेद लहाई ॥ टेक ॥
 सब घर फोरि विलूटा खायौ, कोई न जानै भेव ।
 खसम निपूतौ आँगणि सूतौ, रौड न देई लेव ॥
 पाड़ोसनि पनि भई विरानी, माँहि हुई घर घालै ।
 पंच सखी मिलि मंगल गावै, यहु दुख याकौँ सालै ॥
 छै छै दीपक घरि घरि जोया, मन्दिर सदा अँधारा ।
 घर घेहर सब आप सवारथ; बाहरि किया पसारा ॥
 होत उजाड़ सबै, कोई जानै, सब काहू मनि भावै ।
 कहै कबीर मिलै जे सतगुर, तौ यहु चून छुड़ावै ॥३३॥

सुवटा डरपत रहु मेरे भाई, तोहि डराई देत विलाई ॥
 तीनि वार रुँधै इक दिन मैं, कवहुँ क खता खवाई ॥ टेक ॥
 या मंजारी सुगध, न मानैं, सब दुनिया डहकाई ।
 राणा-राव-रंक कौ व्यापै, करि-करि प्रीति सवाई ।
 कहत कवीर सुनहु रे सुवटा, उवरै हरि सरनाई ।
 लापौ । माँहि तैं लेत अचानक, काहु न देत दिखाई ॥३४॥
 मन रे कागद कीर परायौ ।

कहा भयौ व्यौपार तुम्हारै, कल तर बढै सवायौ ॥ टेक ॥
 बहै बौहरै सोठो दीन्हौ, कल तर काढ्यौ खोटै ।
 चार लाख अरु असी ठीक दे, जनम लिप्यौ सब चोटै ॥
 अवकी वेर न कागद कीर्यौ, तौ धर्म राई सूँ तूटै ।
 पूँजी वितडि बंदि लै दैदे, तब कहै कौन कै छूटै ॥
 गुरदेव ग्यानी भयौ लगनियों; सुमिरन दीन्हौ हीरा ।
 बड़ी निसरनी नाँव राम कौ; चढ़ि गयौ कीर कवीरा ॥३५॥
 गौव्यंदे तुम्ह थैं डरपौ भारी ।

सरणाई आयौ क्यूँ गहिये; यहु कौन बात तुम्हारी ॥ टेक ॥
 धूप दासतै छोड़ तकाई ; मति तरवर सचपाऊँ ।
 तरवर मोहैं ज्वाला निकसै; तौ क्या लेइ बुझाऊँ ॥
 जे बन जलै त जल कूँ धावै, मति जल सीतल होई ।
 जलही मोहि अगनि जे निकसै, और न दूजा कोई ॥
 तारण तिरण तिरण तू तारण, और न दूजा जानौ ।
 कहै कवीर सरनाई आयौ, आन देव नहीं मानौ ॥ ३६ ॥

दूभर पनियों भर्यो न जाई,
 अधिक त्रिपा हरि विन न बुझाई ॥ टेक ॥
 ऊपरि नीर लेज तलि हारो,
 कैसेँ नीर भरै पनिहारी ।

ऊधर्यौ कूप घाट भयौ भारी,
 चली निरास पंच पनिहारी ॥
 गुर उपदेस भरी ले नीरा,
 हरषि हरषि जल पीवै कबीरा ॥३७॥

ऐसे लोगनि सूँ का कहिये ।

जे नर गये भगति थैं न्यारे, तिनथैं सदा डराते रहिये ॥टेक॥
 आपण देही चरवा पानी, ताहि निन्दैं जिनि गंगा आनी ॥
 आपण बूड़ैं और कौ बोटैं, अगनि लगाइ मँदिर मैं सोवैं ॥
 आपण अंध और कूँ काँना, तिनकौ देखि कबीर डराना ॥३८॥

बहुरि हम काहे कूँ आवहिगे ।

बिछुरे पंच तत्त की रचना, तत्र हम रामहिं पावहिगे ॥ टेक॥
 पृथी का गुण पाणी सोख्या, पानी तेज मिलावहिगे ।
 तेज पवन मिलि पवन सज्ज मिलि, सहज समाधि लगावहिगे ॥
 जैसे बहु कंचन के भूपन, येकहि गालि तवावहिगे ।
 ऐसे हम लोक वेद के बिछुरे सुनिहि माहिं समावहिगे ॥
 जैसे जलहि तरंग तरंगनी, ऐसे हम दिखलावहिगे ।
 कहै कबीर स्वामी सुख सागर, हंसहिं हंस मिलावहिगे ॥३९॥

अबधू कामघेन गहि बाँधी रे ।

भौंडा भंजन करै सबहिन का, कछू न सूझै ओधी रे ॥टेक॥
 जौ व्यावै तौ दूध न देई, ग्याभण अमृत सरवै ।
 कौली घाल्यो बीडरि चालै, ब्यूँ घेरौ ल्यूँ दरवै ॥
 तिहिं घेन थैं हँछ्या पूगी, पाकहिं खूटै बाँधी रे ।
 गवाड़ा माँहैं आनंद अपना, खूटै दोऊ बाँधी रे ॥
 सोई माह सास पुनि सोई, सोई योकी नारी ।
 कहै कबीर परम पद पाया, संतौ लेहु विचारी ॥४०॥

रांगे रामकली

अकथ कहाणी प्रेम की कछू कही न जाई ।
 गुँगे केरी सरकरा, बैठे मुसकाई ॥ टेक ॥
 भोमि विना अरु बीज विन, तरवर एक भाई ।
 अनंत-फल प्रकासिया, गुर दीया बताई ॥
 मन थिर, वैसि विचारिया, रामहि ल्यौ लाई ।
 भूठी अनभै विस्तरी, सब थोथी वाई ॥
 कहै कवीर सकति कुछ नाहीं, गुर भया सहाई ।
 आवण जाणी मिटि गई, मन मनहि समाई ॥४१॥
 है कोई जगत गुर ग्यानी, उलटि वेद बूझै ।
 पाणी में अगिन जरै, अंधरे कौ सूझै ॥ टेक ॥
 एकनि दादुर खयो पंच भवंगा, गाइ नाहर खायो काटि-
 काटि अंगा ॥
 बकरी विचार खायौ, हरनि खायौ चीता ।
 काग लंगर फंदियौ, बटेरै बाज जीता ॥
 मूसै मँजार खायौ, स्यालि खायौ स्वाना ।
 आदि कौ आदेस करत, कहै कवीर ग्याना ॥४२॥
 अवधू सो जोगी गुर मेरा, जो या पद का करै नवेरा ॥ टेक ॥
 तरवर एक पेड़ विन ठाढ़ा, विन फूलों फल लागा ।
 साखा पत्र कछू नहीं बाकै, अष्ट गगन मुख बागा ॥
 पैर विन निरति कराँ विन बाजै, जिभ्या हीणा गावै ।
 गावणहारै कै रूप न रेपा, सतगुर होइ लखावै ॥
 पंथी का पोज मीन का मारग, कहै कवीर विचारी ।

अपरंपार पार परसोत्तम, वा मूरति की बलिहारी ॥४३॥

अब मैं जाणी वीरे केवल राइ की कहाणी ।
मंझा जोति राम प्रकासै, गुर गमि बाणी ॥ टेक ॥
तरवर एक अनंत मूरति, सुरता लेहु पिछाणी ।
साखा पेड़, फूल फल नाहीं, ताकी अमृत वाणी ॥
पुहुप बास भवरा एक राता, बारा ले उर धरिया ।
सोलह मंझै पवन भकोरै, आकासे फल फलिया ॥
सहज समाधि बिरप यहु सींच्या, धरती जलहर सोष्या ।
कहै कवीर तास मैं चेला जिनि यहु तरवर पेछ्या ॥४४॥

राजा राम कवन रंगें, जैसै परिमल पुहुप संगें ॥ टेक ॥
पंचतत ले कीन्ह वंधान, चौरसी लप जीव समान ॥
वेगर-वेगर राखि ले भाव, तामैं कीन्ह आपकौ ठाँव ॥
जैसै पावक भंजन का बसेप, घट उनमोन कीया प्रवेस ॥
कह्या चाहूँ कछू कह्या न जाइ, जल-जीव हैं जल नहीं विंगराइ ॥
सकल आतमाँ बरतै जे, छल बल कौँ सब चीन्हि वसे ॥
चीनियत चीनिश्त ता चीन्हिलै से, तिहि चीन्हिअत धूँ का करके ॥
आपा-पर सब एक सौमान, तब हम पाया पद निरवाण ॥
कहै कवीर मन्य भया संतोष, मिले भगवंत गया दुख दोष ॥४५॥

अंतरगति अनि अनि बाणी ।

गगन गुप्त मधुकर मधु पीवत, सुगति सेस सिव जाणी ॥ टेक ॥
त्रिगुण त्रिविधि तलपत तिमरातन, तंती तंत मिलानी ।
भागे भरम मोहन मये भारी, बिधि बिरंचि सुधि जाणी ॥
वरन पवन अवरन बिधि पावक, अनल अमर मरै पाणी ।
रवि ससि सुभग रहे भरि सब घटि, सबद सुनि थिति माहीं ॥
संकट सकति सकल सुख खोये, उदिध मथित सब हारे ।
कहै कवीर अगम पुर पटण, प्रगटि पुरातन जारे ॥४६॥

जलै नीर तिण षड़ सब उबरै, वैसंदर ले सीचै ।
 उपरि मूल फूल तिन भीतरि, जिनि जान्या तिनि नीकै ॥
 कहै कवीर जान ही जानै अन-जानत दुख भारी ।
 हारी वाट वटाऊ जीत्या, जानत की बलिहारी ॥४६॥
 संतौ धोखा कासूँ कहिये ।

गुण मैं निरगुण, निरगुण मैं गुण है
 वाट छाड़ि क्यूँ वहिये ॥ टेक ॥
 अजर अमर कथै सब कोई अलख न कथणाँ जाई ।
 नाति सरूप, वरण नहीं जाके, घटि-घटि रह्यौ समाई ॥
 प्यंड ब्रह्मंड कथै सब कोई, वाकै आदि अरु अंत न होई ।
 प्यंड-ब्रह्मंड छाड़ि जे कथिये कहै कवीर हरि सोई ॥५०॥

तू माया रघुनाथ की खेलण चढ़ी अहेडै ।
 चतुरचिकारे चुणि-चुणि मारे, कोई न छोड़या नेडै ॥टेक॥
 मुलियर पीर द्विगंवर मारे, जतन करंता जोरी ।
 जंगलमहि के जंगम मारे, तू रे फिरै बलिवंती ॥
 वेद पढंता वाँम्हण मारा, सेवा करता स्वामी ॥
 अरथ करंता मिसर पछाड्या तू रे फिरै मैमंती ॥
 साधित कै तू हरता करता, हरि भगतन कै चेरी ।
 दास कवीर राम कै सरने, ज्यूँ लागी त्यूँ तोरी ॥५१॥

जग सँ प्रीति न कीजिये, समझि मन मेरा ।
 स्वाद हेत लपटाइये, को निकसै सूर ॥ टेक ॥
 एक कनक अरु कामिनी, जग मैं दोइ फंदा ।
 इनपै जौ न बँधावई, ताका मैं बंदा ॥
 देह घरें इन माँहि बास, कहु कैसैं छूटै ।
 सीव भये ते उबरे, जीवत ते लूटे ॥
 एक एक सँ मिलि रह्या, तिनही सचु पाया ।

प्रेम मंगन, लैलीन मेन, सो बहुरि न आया ॥
 कहै कवीर निहचल भया, निरभै पद पाया ।
 संसा ता दिन का गया, सतगुर समझाया ॥५२॥

माधौ चले बुनावन माहा, जग जीते जाइ जुलाहा ॥टेक॥
 नव गज दस गज गज उगनीसा, पुरिया एक तनाई ।
 सात सूत दे गंड बहतारि पाट लगी अधिकारि ॥
 तुलह न तोली, गजह न मापी, पहजन सेर अढाई ।
 अढाई मै जे पाव घटै तौ, करकस करै वजहाई ॥
 दिन की बेठि खसम सूँ कीजै, अरज लगी तहाँई ।
 भागी पुरिया घर ही छाड़ी, चले जुलाह रिसाई ॥
 छोछी नली काम नहिँ आवै, लपटि रही उरमाई ।
 छाँड़ि पसारा राम कहि वौरे, कहै कवीर समझाई ॥५३॥

राग आसावरी

ऐसी रे अवधू की बाणी,
 उपरि कूवटा तलि भरि पाणी ॥ टेक ॥
 जब लग गगन जोति नहीं पलटै,
 अविनासी सूँ चित नहीं चिहुटै ।
 जब लग भवर गुफा नहीं जानै,
 तौ मेरा मन कैसेँ मानै ॥
 जब लग त्रिकुटी संधिन न जानै,
 ससिहर कै घरि सूर न आनै ।
 जब लग नाभि कवल नहीं सोधै,
 तौ हीरै हीरा कैसेँ बेधै ॥
 सोलह कला संपूरण छाजा,
 अनहद कै घरि बाजै वाला ।
 सुपमन कै घरि भया अनंदा,

उलटि कवल भेटे गोव्यंदा ॥

मन पवन जब परचा भया,

ज्यूँ नालेराँ पीर समझ्या ।

कहै कवीर घटि लेहु विचारी,

औघट घाट सींचि ले क्यारी ॥५४॥

वावा जोगी एक अकेला, जाकै तीर्थं व्रत न मेला ॥टेक॥

भोली पत्र विभूति न बटवा, अनहद वेन बजावै ।

माँगि न खाइ न भूखा सोवै, घर अँगना फिरि आवै ॥

पाँच जनाँ की जमाति चलावै, तास गुरू मैं चेला ।

कहै कवीर उहि देसि सिधाये, बहुरि न इहि जग मेला ॥५५॥

अवधू ऐसा ज्ञान विचारी, ज्यूँ बहुरि न है संसारी ॥टेक॥

च्यंत न सोज चित विन चितवै, विन मनसा मन होई ।

आजपा जपत सुनि अभिअंतरि, यहु तत जानै सोई ॥

कहै कवीर स्वाद जब पाया, वंक नालि रस खाया ।

अमृत भरै ब्रह्म परकासै, तब ही मिलै राम राया ॥५६॥

गोव्यंदे तुम्हारै वन कंदलि, मेरो मन अहेरा खेलै ।

बपु वाड़ी अतंगु मृग, रचिहीं रचि मेलै ॥ टेक ॥

चित तरउवा पवन पेदा, सहज मूल बोंधा ।

ध्यान धनक, जोग-करम, ग्यान-बान साँधा ॥

घट-चक्र-कवल वेधा, जारि उजारा कीन्हा ।

काम क्रोध लोभ मोह, हाकि स्यावज दीन्हा ॥

गगन मंडल रोकि वारा, तहाँ दिवस न राती ।

कहै कवीर छौंदि चले, बिछुरे सब साथी ॥५७॥

अब न बसूँ इहि गाँइ गुसोई,

तेरे नेवगी खरे सयाने हो राम ॥ टेक ॥

नगर एक तहाँ जीव घरम हता, वसै जु पंच किसाना ।

नैनूँ निकट श्रबनूँ रसनूँ, इंद्री कक्षा न मानै हो राम ॥
 गौँइ कु ठाकुर खेत कु नेपै, काइथ खरच न पारै ।
 जोरि जेवरी खेति पसारै, सब मिलि मोकौँ मारै हो राम ॥
 खोटौ महतौ विकट बलाही, सिरकस दमका पारै ।
 बुरौ दिवान दादि नहिँ लागै, इक बाँधै इक मारै हो राम ॥
 धरमराइ जब लेखा माँग्या, बाकी निकसी भारी ।
 पाँच किसाना भाजि गये हैं, जीव धर बाँध्यौ पारी हो राम ॥
 कहै कवीर सुनहु रे संतौ, हरि भजि बाँधौ भेरा ।
 अवकी बैर वकसि बंदे कौँ, सरखत करौँ नवेरा ॥५५॥
 अवधू ऐसा ग्यान विचारी,

तायें भई पुरिप थैं नारी ॥ टेक ॥
 ना हूँ परनीं नाहूँ क्वारी, पूत जन्यूँ द्यौ हारी ।
 काली मूँड कौ एक न छोड्यौ, अजहूँ अकन कुवारी ॥
 बाम्हन कै बाम्हनेटी कहियौँ, जोगी कै घरि चेली ।
 कलमाँ पढ़ि पढ़ि भई तुरकनीं, अजहूँ फिरौँ अकेली ॥
 पीहरि जाऊँ न रहूँ सासुरै, पुरपहिँ अंगि न लाऊँ ।
 कहै कवीर सुनहु रे संतौ, अंगहि अंग न छुवाऊँ ॥५६॥

राम बिन जन्म मरन भयौ भारी ।
 साधिक सिध सूर अरु सुरपति, भ्रमत भ्रमत गये हारी ॥ टेक ॥
 व्यंद भाव त्रिग तत जंत्रक, सकल सुख सुखकारी ।
 श्रवत सुनि रवि ससि, सिव सिव, पलक पुरिप पल नारी ॥
 अंतर गगन होत अंतर धुनि, बिन सासनि है सोई ।
 घोरत सबद समंगल, सब घटि, ज्यंदत ज्यंदै कोई ॥
 पाणी पवन अवनि नभ पावक, तिहि संगि सदा वसेरा ।
 कहै कवीर मन मन करि वेध्या, बहुरि न कीया फेरा ॥६०॥

बाबा करहु कृपा जन मारगि लावो ज्युँ भव-बंधन छूटै ।
 जुग-भरन दुख, फेरि करन सुख, जीव जनम थैं छूटै ॥ टेक ॥
 सतगुर चरन लागि यौं विनऊँ, जीवनि कहाँ थैं पाई ।
 जा कारनि हम उपजैं विनसैं, क्युँ न कहौ समझाई ॥
 आसा-प्रास पंड नहीं पाइँ, यौं मन सुनि न लूटै ।
 आपा-पर आनंद न बूझै, विन अनमै क्युँ छूटै ॥
 कहा न उपजै, उपन्या नहीं जाएँ, भाव अभाव विहूना ।
 उदै अस्त जहाँ मति बुधि नाही, सहजि राम ल्यौ लीना ॥
 ज्युँ बिबहि प्रतिबिंब समानौं, उदिक कुंभ विगराना ।
 कहै कवीर जानि भ्रम भागा, जीवहि जीव सामना ॥६१॥

राग सोरठ

सरवर तटि हंसणी तिसाई;
 जुगति बिना हरि जल पिया न जाई ॥ टेक ॥
 पिया चाहै तौलै खग सारी, उडि न सकै दोऊ पर भारी ॥
 कुंभ लीयै ठाढी पनिहारी, गुण विन नीर भरै कैसैं नारी ।
 कहै कवीर गुर एक बुधि बताई, सहज सुभाइ मिले राम राई ॥६२॥

राग केदारा

भयौ रे मन, पाहुनदौ दिन चारि ।
 आजिक काल्हिक माँहि चलैगौ,
 ले किन हाथ-सँवारि ॥ टेक ॥
 सौंज पराई जिनि अपणवै, ऐसी सुणि किन लेह
 यहु संसार इसौ रे प्राणी, जैसो घूँवरि मेह ।
 तन धन जोवन अँजुरी कौ पानी, जात न लागै वार ।
 सँवल के फूलन परि फूल्यौ, गरन्यौ कहा गँवार ॥

खोटी खाटै, खरा न लीया, कबू न जानी साटि ।
 कहै कवीर कबू वनिज न कीयौ, आयौ थौं हृदि हाटि ॥६३॥

एक को सवनि मिलावन मेला ।

बहुतक भौंति करै फुरमाइस, है असवार अकेला ॥ टेक ॥
 जोरत कटक जु घेरत सब गढ, करतव्य मेली मेला ।
 जोरि कटक गढ तोरि पातिसाह, खेलि चल्याै एक खेला ॥
 कूच मुकाम जोग के घर में, कबू एक दिवस खटाना ।
 आसन राखि विभूति साखि दे, फुनि ले मटी उडाना ॥
 या जोगी की जुगुति जु जानै, सो सतगुर का चेला ।
 कहै कवीर उन गुर की कृपा थैं, तिनि सब भरम पछेला ॥६४॥

राग टोडो

तू पाक परमानंदे ।

पीर पैकंवर पनह तुम्हारी, मैं गरीब क्या गंदे ॥ टेक ॥
 तुम्ह दरिया सबही दिल भीतर, परमानंद पियारे ।
 नैक नजरि हम ऊपरि नाहीं, क्या कमिबख्त हमारे ॥
 हिकमनि करै हलाल विचारै, आप कहावैं मोटे ।
 चाकरी चोर निवालै हाजिर, साईं सेती खोटे ॥
 दाइस दूवा करद वजावै, मैं क्या करूँ भिखारी ।
 कहै कवीर मैं बंदा तेरा, खालिक पनह तुम्हारी ॥६५॥

राग विलावल

स्वादि पतंग जरै जरि जाइ ।

अनहद सौं मेरो चित न रहाइ ॥ टेक ॥
 माया कै मदि चेति न देख्या, दुविध्या माँहि एक नहिं पेख्या ।
 भेष अनेक किया, बहु कीन्हा, अकल पुरिस एक नहीं चीन्हा ॥

केते एक मुये, मरहिगे केते, केतेक मुगध अजहूँ नहीं चेते ॥
तंत मंत सब ओपद माया, केवल राम कबीर दिढाया ॥६६॥

राग वसंत

चलि चलि रे भँवरा कवल पास, भँवरी बोलै अति उदास ॥ टेक ॥
तैं अनेक पुहप कौ लियो भोग, सुख न भयौ तब बढ्यौ है रोग ।
हौं ज कहत तोसूँ बार बार, मैं सब बन सोध्यौ डार डार ॥
दिनाँ चारि के सुरँग फूल, तिनहि देखि कहा रह्यौ है भूल ।
या बनासपती मैं लागैगी आगि, तब तूँ जैहै कहाँ भागि ॥
पहुप पुराने भये सूक, तब भवरहि लागी अधिक भूख ।
उढ्यौ न जाइ, बल गयौ है छूटि, तब भँवरी रुनी सीस कूटि ॥
दह दिसि जोवै मधुपराइ, तब भँवरी ले चली सिर चढ़ाइ ।
कहै कबीर मन कौ सुभाव, राम भगति बिन जम कौ डाव ॥६७॥

राग मालीगौड़ी

पंडिता मन रंजिता, भगति हेत ल्यौ लाइ रे ।
प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर, और कारण जाइ रे ॥ टेक ॥
दाम छै पणि काम नाही, ग्यान छै पणि धंध रे ।
श्रवण छै पणि सुरति नाँहीं, नैन छै पणि अंध रे ॥
जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग रे ।
कहै कबीर हरि भगति बोझूँ, जगत गुर गोव्यंद रे ॥६८॥

टिप्पणी

कबीर के सिद्धान्तों को जाने बिना उनकी उक्तियों का अर्थ नहीं खुलता । इससे इस पुस्तक में संकलित साखियों और पदों के संबंध में आवश्यक टिप्पणियाँ लिखने के पहले कबीर-पंथ के मुख्य सिद्धान्तों का संक्षेप में परिचय दिया जाता है । इसका आधार आचार्य श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ 'कबीर' है । उसी से अभीष्ट उद्धरण लेने के लिए श्रीद्विवेदीजी का ऋण स्वीकार करना हमारा धर्म है ।

हंसा (हंसा) अर्थात् जीव पहले सत्त्व स्वरूप में था । उस समय देह सात्व स्वरूप थी । पिंड (देह) के साथ ही ब्रह्मांड (चौदहों भुवन, संपूर्ण विश्व) भी सत्त्व स्वरूप और पक्के थे । पाँच पक्के तत्त्व थे— धैर्य, दया, शील, विचार और सत्य । तीन गुण थे—विवेक-वैराग्य, गुरु-भक्ति और साधु-भाव । हंसा की देह पाँच तत्त्वों और तीन गुणों की थी । इस जीव का प्रकाश और स्वभाव अद्वितीय था । जब इस जीव (हंसा) ने अपनी सुन्दरता का विचार किया तब इसको बड़ा आनन्द हुआ और इसे अपनी देह की सुध भूल गयी । इस पर असली पक्की देह पलट कर कच्ची देह बन गयी । सब तत्त्व बदल गये । धैर्य से आकाश, शील से अग्नि, विचार से जल, दया से वायु और सत्य से पृथ्वी हो गयी । इस प्रकार पक्के गुण से कच्चे गुण हो गये । फिर पचीस प्रकृति आदि कच्चे आकार का प्रादुर्भाव हुआ ।

जिस समय जीव अपनी देह की ज्योति, प्रभाव और प्रकाश को देख कर आनन्द में वेसुध हुआ उस समय उसने भाँस उठाकर शून्य में देखा । वहाँ उसकी छाया देख पड़ी, जो खी रूप हो गयी । इससे आगे चलकर उसका संयोग हुआ । इसी को माया और मय का संयोग कहते हैं । इसी से समस्त संसार की रचना हुई ।

फिर जीव को अहङ्कार उत्पन्न हुआ । तब वह जानने लगा कि सब में ही हूँ । फिर तो स्वाभाविक 'एकोऽहं बहु स्या'—एक से अनेक होने—का विचार उठा । इसी मय सच्चिदानन्द की बात सब वेद, शास्त्र,

किताब आदि करते हैं, परन्तु ज्ञानी ही जानता है कि वह ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वयं बन्धन में हैं और सर्वदा आवागमन में पड़ा । जीव सूक्ष्म से स्थूल देह में आने के समय से भ्रम में पड़ गया । उसी भ्रम की अवस्था में उसने वेद, किताब, ग्रन्थ, चाणी आदि बनाया, जिसका कुछ धारापार नहीं ।

जीव एक से अनेक होते ही अज्ञानी हो जाता है । जब अद्वैत की ओर मुख फेरता है और आत्मज्ञान के हेतु प्रयत्न करता है तब इसमें पुनः ज्ञान का प्रकाश आ जाता है और संसार लय हो जाता है, क्योंकि जिसकी ओर ध्यान न होगा उसका अवश्य ही नाश हो जायगा । परन्तु अद्वैत की ओर बढ़ने के बाद भी जीव में वासना बनी रहती है । जब तक वासना का बीज नष्ट नहीं हो जाता तब तक मुक्ति नहीं । इसी से जीव निरन्तर सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म की ओर घटता-उठता चौरासी लाख बोनियों के भव जाल में भटकता रहता है । जीव उपायों और युक्तियों से ज्ञानाग्नि को ठाठाता है । योगाग्नि प्रकट होकर कर्मों को जला देती है । जिस प्रकार लाख अक्षर थोड़ी देर तक चमककर ठण्डा बनकर कोमला हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि भी ठण्डी हो जाती है, ब्रह्मपद को प्राप्त जीव फिर संसार-चक्र में आ फँसता है । वेदी वेदाङ्ग केवल ब्रह्मत्व की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, पर उन्हें बिरकुल पता नहीं कि ब्रह्मत्व कितना ही बड़ा पद क्यों न हो जीव को स्थायी सुख नहीं दे सकता ।

पारल्ल गुरु के सिवा इस भ्रम-जाल से छुड़ाने वाला दूसरा कोई नहीं है जब जीव तीर्थ यत, वेद कुलान, रोजा नमाज, उपासना योग आदि करने लग गया और कुछ करते नहीं बना तब उसने नौ कोशों और छः देहों में अपना घर बनाया । नौ कोश ये हैं—अन्नमय कोश, शब्दमय कोश, प्राणमय कोश, आनन्दमय कोश, मनोमय कोश, प्रकाशमय कोश, ज्ञानमय कोश, आकाशमय कोश, विशानमय कोश । छः देह इस प्रकार हैं—

स्थूल देह—पचीस तारों अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु

आकाश; दस इन्द्रिय, पाँच प्राण, चार अन्तःकरण और जीव । इसकी अवस्था का नाम जगत् (जगा रहना) अवस्था है ।

सूक्ष्म शरीर सत्रह तत्त्वों अर्थात् पाँच प्राण, दस इन्द्रिय, मन और बुद्धि से बनता है । इसकी अवस्था स्वप्न है ।

कारण देह तीन तत्त्वों अर्थात् चित्त, अहङ्कार और जीवात्मा से बनता है । इसकी अवस्था का नाम सुषुप्ति (गहरी नींद) है ।

महा कारण देह—दो तत्त्वों—अहङ्कार और जीवात्मा—का है । इसकी अवस्था है तुरीय (ब्रह्म से मिलाकर एक हो जाना) ।

कैवल्य देह—एक तत्त्व चित्त—जीवात्मा—से बना है । अवस्था तुरीयावीत (तुरीया से परे) है ।

हंस देह—इसमें उक्त तत्त्वों में से कोई तत्त्व नहीं है । जिस प्रकाश में जीव समष्टि रूप था उसी प्रकाश को उसने अपना रूप माना । ऐसा मानना इसका अम मात्र है ।

बड़े बड़े धर्माचार्य, मुनि, पैगम्बर आदि ज्यादा से ज्यादा इन्हीं नौ कोशों और छः देहों की बात जानते हैं । वे इनसे निकलने की राह नहीं पा रहे हैं । एक मात्र कबीर को इसका अम छुड़ाने का सामर्थ्य है । यह समझ लेना चाहिए कि हंस देह भी अम ही है, यद्यपि हंसरूप (विशुद्ध चैतन्य) ही जीव का स्वरूप है और उसको प्राप्त होना ही कबीर पन्थी साधक का प्रधान लक्ष्य है । क्योंकि जिस ब्रह्म प्रकाश में तम (अन्धकार) भरा हुआ है उसको जो हंस शरीर मानते हो, और वह भी मानते हो कि हम वहीं हैं ऐसा मानकर उसमें निमग्न होने से तुम्हारी दशा चार प्रकार की हुई—बाल, मूक, पिशाच, और लड्ड; बुद्धि ठिकाने न रही, एक दम अचेत हो गये । पूर्ण गुरु के बिना तुम को हंस देह कदापि प्राप्त न होगी । जिसको तुमने हंस देह अनुमान कर रखा है सो तुम्हारी भूल और अम है । हंस का स्वरूप सद्गुरु की दया के बिना कदापि प्राप्त नहीं हो सकता । कहते हैं स्वयं कबीरदास ने छः

देहों का परिचय बताता है और यह भी कहा है कि हंस रूप के गुण अक्षय हैं ।

सद्गुरु की कृपा से जब यह आन्त जीव पारख गुरु के निकट पहुँच जाता है तब इसका एक-अनेक का भ्रम नष्ट हो जाता है और यह अपने सत्य स्वरूप को पा जाता है । पारख से ही इसका मन और बुद्धि स्थिर होती है और आवागमन छूट जाता है । वेद ने जो 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों का उपदेश दिया है उसके तीनों पद—तत् त्वम् अस्मि—ज्ञानी धोखा समझता है । इन तीनों के ऊपर पारख पद है । वही सत्य पद है । उसी से जीव की मुक्ति होती है । जो कोई पारख पद प्राप्त कर लेता है वही पारखी कहलाता है । वही पारखी सच्चा गुरु हो सकता है । क्योंकि वही एक मात्र ऐसा है जो जीव के बन्धन को छुड़ा सकता है । इसलिये उसे 'बन्दी छोड़' कहते हैं । वह एक अनन्त, बाहर भीतर, पियह ब्रह्माण्ड सबके भेद और कसर खोट को मित्र मित्र करके परखा देता है । पारख पद को प्राप्त हुआ पुरुष फिर कभी पतित नहीं होता ।

कैवल्य (मुक्त) शरीर से लेकर स्थूल देह तक सभी नाशमान हैं, निर्मूल हैं । किसी में अन्धकार है, किसी में प्रकाश; किसी में थोड़ा ज्ञान है, किसी में बहुत; किसी में थोड़ा सामर्थ्य है, किसी में बहुत; कोई थोड़े दिन जीता है, कोई दीर्घायु होता है । जीव कैसे ही पद को प्राप्त हो परन्तु जब तक इन पाँच देहों के अहङ्कार से न छूटेगा तब तक सुख को प्राप्त न हो सकेगा । ये पाँचो अहङ्कार काल पुरुष के हैं । इन्हीं के द्वारा कर्म के दोनों भेद—विधि और निषेध—अताये हैं । इसके भेद को हंस कबीर के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सकता ।

धर्मा, सन्तोष, विचार और सस्वंग ये चारों मुक्ति के पौरिये हैं । इन चारों को जो धारण करेंगे उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा । इनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है । इन चारों के बिना किसी को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता ।